谷村文庫
1-25
ヒ・1

t194

Copyright 2003, Kyoto University Library

昭和17.9.1.
763703

勅修百丈清規卷下

大智壽聖禪寺住持臣僧德煇奉　勅重編
大龍翔集慶寺住持臣僧大訢奉　勅校正

兩序章第六

兩序之設爲衆辦事而因以提綱唱道輔弼宗猷至若司帑庾庶務世出世法無不閑習然後擬位稱師臨衆馭物則全體備用所謂成己而成人者也古猶東西易位而交職之不以班資崇卑爲嫌今岐而二之非也甚而黨闘强弱異勢至不相容者有矣惟主者申祖訓以戒之欲其無爭必慎擇所任使各當其職人無間言可也

西序頭首

前堂首座　表率叢林人天眼目分座說法開鑿後昆坐禪領衆謹守條章齋粥精粗勉諭執事僧行失儀依規示罰志

京都帝國大學圖書之印

病亡歿垂恤送終凡衆之事皆得舉行如衣有領如網有綱
也雖大方尊宿若住持能以禮致之亦請充此職謂之退位
爲人如文殊爲七佛師猶助釋迦揚化爲衆上首吾宗趙州
於黄檗雲門於靈樹光晦前烈詒訓後來名位之重可輕任
耶

祖庭事苑云首座即古之上座梵語悉替那此云上座一
者年上二貴族三先受戒及證道果今禪門所謂首座者必
擇其已事已辦衆所服從德業兼備者充之

後堂首座　位居後板輔贊宗風軌則莊端爲衆模範蓋以
衆多故分前後齋粥二時過堂及坐禪則後門出入如缺前
堂住持則白上堂白衆請轉前板捧單唱食其坐禪坐參只
衆寮前第三下板即入堂不必鳴首座寮前板餘行事悉與
前堂同

書記　即古規之書狀也職掌文翰凡山門榜疏書問祈禱
詞語悉屬之蓋古之名宿多奉朝廷徵召及名山大刹凡奉
聖旨勅黄住持者即具謝表示寂有遺表或所賜所聞奏
表進而住持專柄大法無事文字東元戎幕府署記室參軍
之名於禪林特請書記以職之猶存書狀列於侍者使司方
丈私下書問曰內記云而名之著者自黄龍南公始又東山
演祖以是職命佛眼遠公欲以名激之使兼通外典助其法
海波瀾而先大慧亦嘗充之凡居斯職者宜以三大老爲則
可也

知藏　職掌經藏兼通義學凡看經者初入經堂先白堂主
同到藏主相看送歸按位對觸禮一拜此古規也今各僧看
經多就衆寮而藏殿無設凡案者然充其名當盡其職函帙
目錄常加點對缺者補完蒸潤者焙拭殘斷者粘綴若大衆

Copyright 2003, Kyoto University Library

披閲則主之嘗覽照堂司所排經單列名遞函交付看畢照
簿交收入藏庶無散失推原吾宗既曰教外別傳猶命僧專
司其藏者何也以佛之所言所行為教律而僧有不遵佛之
言行乎特吾之所證所得不溺於文字而超乎言行之表以
見其自性之妙焉又祖之意欲吾徒徧探諸部與外之百氏
期以折衝外侮應變無窮所謂不即不離者是也後以衆多
列東西藏（道副云如我所見不執文字不離文字）

知客　職典賓客凡官員檀越尊宿諸方名德之士相訪者
香茶迎待隨令行者通報方丈然後引上相見仍照管安下
去處如以次人客只就客司相款或欲詣方丈庫司諸寮相
訪令行者引往其旦過寮床帳什物燈油柴炭常令齊整新
到須加溫存維那在假則攝其行事僧堂前揀點行益客僧
粥飯遇亡僧同侍者把帳暫到死主其喪事實在大陽禪月

在石霜皆典此職毋忽

知浴　凡遇開浴齋前掛開浴牌寒月五日一浴暑天每日
淋汗鋪設浴室掛手巾出面盆拖鞋脚布衆頭差行者直浴（當）
齋罷浴頭覆維那首座住持畢鳴鼓三下浴聖桶內皆着少
湯燒香禮拜想請聖浴次第巡廊鳴板三下徧鳴鼓第一通
僧衆入浴第二通末頭首入浴第三通行者入浴此時住持
方入以屏風遮隔而浴第四通人力入浴監作行者知事居
末浴訖禪龕之併點視令息竈中火及炭煤水洒乾淨有餘
柴藏於遠處其入浴資次當升揭浴室外（今時謂住持殿頭首後浴知事殿行後浴上非也如住持有故欲同頭首先浴則不用設屏障不入小閣內只頭首板頭鑰衣）室內掛小板鳴
鈑小牌書（板一聲係湯二聲係云水三聲則止以此為節）如施主設浴則課經申
向能妙觸宣明成佛子住則功不浪施矣

知殿　掌諸殿堂香燈時時拂拭塵埃嚴潔几案或遇風起

楞嚴五云彼佛名我跋陀婆羅妙觸宣明成佛子住注云由彼觀察塵觸妙觸現前

Copyright 2003, Kyoto University Library

須息爐內香火及結鼓搭腳防風使勿近燈燭施主香錢不得互用佛誕日浴佛煎湯供大衆四齋日開啓門以便往來瞻禮

侍者請客燒香書狀 六齋則八日十四日十五二十三日二十九日三十日見智論

侍者之職最為近密觀道德於前後聽教誨於朝夕親炙參扣期至道之底于大成而禮節常宜恭謹慶喜之侍瞿曇香林之侍雲門佛祖重寄其可忽諸 寄託也附也傳也

凡住持上堂小參普說開室念誦放參節臘特為通覆相看掛搭燒香行禮記錄法語燒香侍者職之凡住持往復書問製作文字先具草呈知覆書記山門一應文翰書狀侍者職之凡住持應接賓客管待尊宿節臘特為具狀行禮請客侍者職之或維那知客俱不赴衆或在假其行事三侍者皆當攝之 或云書狀不當干職餘章無攝 若住持久出則歸衆行立暫出則不離班位

衣鉢侍者 不立班 先輩多以叢林老成之士為之蓋能納忠救過羅致人才內外庶事通變圓融庶幾上之雖肅如密菴有如侍者而得松源世其家東叟得果首座而家法益嚴今諸方往往任後生晚輩甚至敗德悞事可不慎歟

湯藥侍者 不立班 朝暮供奉方丈湯藥左右應接佐助衣鉢侍者撫臨近事行僕或暫缺侍者客至通覆燒香或缺人四向皆可攝行須擇年壯謹愿者充之

聖僧侍者 不立班在衆後行道堂外鄉飯 貴有道心齋粥二時上供鳴下堂椎朝夕交點被位中夜剔燈同維那交收亡僧唱衣錢住持還化把帳頭首秉拂則為燒香或代鳴椎念佛職滿在本山當預侍者名位耕斷橋二老在衆時常充此職以能結衆緣而勵志于道也

東序知事

者監寺　古規惟設監院後因寺廣衆多添都寺以總庶務
早暮勤事香火應接官員施主會計簿書出納錢穀常令歲
計有餘莫乏衆凡事必會議稟住持方行訓誨行僕不妄
鞭撻設當懲戒擯罰亦須稟議量情示警毋縱威暴激變起
訟差設莊庫職務必須公平毋用私黨致怨上下昔叢林盛
時多請西堂首座書記以充此職而都監寺亦充首座書記
否則必臘高歷事廉能公謹素爲衆服者充之既無取於公
而道福殊勝上下美留雖連年不易或數請再充又何傷焉
故所在單寮勤舊不滿五六人副寺以下非歷三次不歸前
資監寺非三次不歸蒙堂都寺非三次不得居單寮再請出
充者公界封鑰充房以避嫌疑齋粥二時必赴堂則行僕行
益自然整肅如楊岐之輔慈明石窓之輔密菴可爲法則
僧史曰知事三綱者若網罟之巨綱提之則百目正矣梵

寺主 知事 維那

語摩摩帝此云寺主即今之監寺也又大集經云僧物難
掌我聽二種人掌三寶物一阿羅漢二須陀洹更復二種
一能持淨戒識知業報者二畏後世罪有諸慚愧者

維那

綱維衆僧曲盡調攝堂僧掛搭辨度牒眞僞衆有爭
競遺失爲辨析和會戒臘資次床曆圖帳凡僧事內外無不
掌之舉唱回向以聲音爲佛事病僧亡僧尤當究心每日二
時赴堂堂前鐘鳴離位入堂聖僧前左手上香退兩步半問
訊合掌而入椎邊立先看遂白回向神示名位鐘鼓絕鳴椎
一下衆展鉢已再鳴椎一下合掌默回向當白神示左手按
椎鑒云（仰憑大衆念清淨法身毗盧遮那佛圓滿報身十號云云）右手鳴椎高不過五寸
聲絕方下椎急緩合度俟首座唱食至第三句將畢轉身退
至立僧板頭立俟行食徧進前鳴椎一下合掌至聖僧前問
訊出堂歸鉢位若施主齋僧行嚫徧食椎後從聖僧後轉左

Copyright 2003, Kyoto University Library

迎朝首座問訊復鳴椎一下而出為請施財也或有他緣或
暫假出入將戒臘簿假簿堂司須知簿親送過客司令攝之
寄歸傳云維那華梵兼舉也維是綱維華言也那是梵語
羯磨陀那刪去三字從略此云悅衆也又十誦律云以僧
坊中無人知時打揵(巨寒切)椎(音地)又無人塗治掃洒講堂食
處無人相續鋪床衆亂時無人彈壓等佛令立維那又聲
論翻為次第謂知僧事之次第也

副寺　古規曰庫頭今諸寺稱櫃頭北方稱財帛其實皆此
一職蓋副貳都監寺分勞也掌常住金穀錢帛米麥出入隨
時上之曆收管支用令庫子每日具收支若干無出之飛單呈方
丈謂之日單或十日一次結筭謂之旬單一月一結一年通
結有無見管謂之日黃總簿外有米麵五味各簿皆當者筭
凡常住財物雖毫末並是十方衆僧有分如非寺門外護官

負檀越賓客迎送慶弔令行人事並不可假名支破侵漁其
上下庫子須擇有心力能書筭守己廉謹者為之病僧合用
供給之物即時應付如倉庫疎漏雀鼠侵耗米麥蒸潤一切
物色須放守護有不如法者並須及時照管處置

典座　職掌大衆齋粥一切供養務在精潔物料調和撿束
局務護惜常住不得暴殄訓衆行者循守規矩行益普請不
得怠慢撫臨園夫栽種及時均使同利二時就厨下粥飯食
不異衆粥飯上桶先望僧堂焚香設拜然後發過堂

直歲　職掌一切作務凡殿堂寮舍之損漏者常加整葺動
用什物常閱其數謹作人力稽其工程點其遊墮毋縱浮食
蠹財害公助園莊舍碾磨碓坊頭疋舟車火燭盜賊巡護防
警差撥使令賞罰惟當並宜公勤勞逸必均如大備造則添
人同掌之

Copyright 2003, Kyoto University Library

挨　乙駭切推也

列職雜務

寮元　掌衆寮之經文什物茶湯柴炭請給供需灑掃浣濯淨髮帢巾之類每日粥罷令茶頭行者門外候衆至鳴板三下大衆歸寮寮長分手寮主副寮對面左右位副寮出燒香歸位茶頭喝云不審大衆和南退旦望點湯鳴板集衆燒香行湯如常禮

寮主副寮　凡安衆處寮元照戒次自下而上請充之寫名字預貼牌上十日一替佐寮元辦事旦暮僧衆歸堂巡視經案或有遺忘什物者眼同收拾付還及交點本寮什物提調香燈茶湯毋容外人止宿及寄賣物件摺預定望寮一名使以次挨補副寮替寮主遇滿從維那請交代副寮遇滿從寮元請交代

延壽堂主　看視病僧湯藥油燭炭火粥食五味常備供須公界倘缺自己豐裕結緣應付或勸化施主措辦床席衣被狼藉穢汚為其洗浣毋生憎嫌八福田中看病為第一也

八福田　佛田　聖人田　和尚田　闍梨田　僧田　父田　母田　病人田

淨頭　掃地裝香換籌洗廁燒湯添水須是及時稍有狼藉隨即淨治手巾淨桶點檢添換凡供此職皆是自發道心將交替時堂司預出小榜云下次淨頭缺人如有結緣請留芳字　名字也　預結緣者收揭白堂司然後覆住持請充之

化主　凡安衆處常住租入有限必藉化主勸化檀越隨力施與添助供衆其或恒産足用不必多往干求取厭也

園主　不憚勤苦以身率先栽種菜蔬及時灌溉　古代切灌也　供給堂厨毋使缺之　園主先自勤之人力少勤謂之

磨主　辦生碓坊米麪供衆極有關系須擇有道心人諳曉舂磨等事者充之

五祖白雲作磨頭

水頭　五更燒湯供大衆頮　荒佩切洗面也　盥　澡手也　手巾面盆燈燭牙藥毋令缺

少冬月供焙手巾須早起舖排勿致臨時動衆念

爐頭　預備柴炭以禦寒事或化施主或出公界須令足用

莊主　視田界至修理莊舍提督農務撫安莊佃少事故隨時消弭事關大體申寺定奪近時執杖淵藪百出而莊中尤甚略舉其三諸方通害初爭莊職安能徧及攙從住持上下不睦一也一充其職離寺相遠靡所不為致爭起訟供衆錢粮盡皆耗費債積連負以累于後因而紀綱不振莊佃生侮租課不還其弊二也縱使充成能事充之而州縣應酬吏胥管幹鄉都職役鄰里富豪皆合追陪既啟其端稍有不及便生釁隙雖不明攻而巧立除破公私無益故莊中之費或半於寺其弊三也只如大家業産㞐富不聞令遣子弟徧居莊所蓋耕種有佃提督則有甲幹收租之時自有監收僧行此外縱有輸納脩㺯俵粮等項只臨時分委勤舊知事限期使辦事畢旋歸非惟省費有補常住而消禍未萌公私兩濟今諸方之弊如逃亡家住持勤舊旅憫念寺門欲擯革積弊汰除濫冗請自此始其初例有當重難而應充莊職者別議酧補之

諸莊監收　古規初無莊主監收近代方立此名此名一立其弊百出為住持私任匪人者有之目利曲徇者有之為勤舊執事人連年佔充者有之托勢求充者有之樹黨分充者有之餽力爭充者有之蠧公害私不可枚舉雖欲匡救未如之何倘得廉正勤舊輔佐住持公選匪用或對衆鬮拈充之充此職者當克己為念奉衆為心毋苛取佃戶毋虧損常住則自他俱利矣　命吾顏回問仁子曰克己復礼為仁注克己約身也

請立僧首座

其事嚴重不可輕舉如大方西堂名德首座行解素為衆所

服者委曲陳情如有允意特為上堂言此間多衆宜得當人相與建立法幢開大爐韛山中幸有某人知見高明慧命所寄少刻下座同兩序大衆拜請為衆開室伏望慈悲特垂開允下座方丈行者以袱袱盛入室普說二牌即於座下同大衆拜請詞云大衆傾心久思示誨伏望慈悲特賜開允受請人隨詣方丈炷香觸禮拜謝詞云某甲幸獲依棲寔圖藏拙既蒙見舉不敢有違答云佛法寄重仰勞垂肯謝已堂司行者鳴僧堂鐘大衆同送歸寮住持對觸禮一拜送出次與大衆問訊維那詣寮議請侍者一人掛普說牌預鋪設照堂禪椅拂子主丈爐燭鳴鼓一通衆集立僧歸位維那出班燒香同大衆再下拜伸請立僧趺座兩序問訊住持問訊立僧普說竟維那同大衆再下拜伸謝立僧即懷香詣方丈致謝兩展三禮詞云既蒙使令勉須承當黙悲包羞不勝慚悚仍往庫司諸寮舍問訊方丈備草飯請特為湯藥石至晚湯果兩序光伴

立僧侍者預稟次日住持請僧堂特為茶請客侍者具茶榜式見後詣寮插香拜請禮與特為新首座同立僧當特為首座大衆茶與前堂特為後堂大衆禮同別日方丈管待請兩序光伴

請名德首座

住持須預稟露如有允意方丈先請茶兩序光伴即鳴鼓陞座更不鄭衆住持委曲致懇下座與大衆同伸拜請鳴鐘送歸寮茶湯管待禮與前同進退不混兩序無交代也

榜式

堂頭和尚今晨齋退就雲堂點茶特為
新命首座聊旌陳賀之儀仍請
諸知事大衆同垂光伴
今月　日侍司某敬白

兩序進退

頭首務擇才德相當者為之而近之庸流責以飲食延接為事使守貧抱道之士愈甘退蔵叢林何由昔艷住持當革其

斯可也知事古規只列監院維那典座直歳庫頭五員而已
職滿鳴椎白衆告退歸堂隨衆初無單寮櫊位故叢林鼎盛
近来諸方大小勤舊動至百數僕役倍之而僧堂間無一人
泰定間脫歡丞相領行宣政院分上中下三等寺院額定歳
請知事員數正為此也宜遵行之凡職事將滿預詣方丈稟
退如擇進退日定住持令行者報兩序知當晚昏鐘鳴舊知
事一班詣方丈插香告稟觸禮一拜納庫記鑰匙而退就中
或有再留者住持隨送到庫司侍者燒香點湯勉留次早五
更鐘鳴頭首一班懷香詣方丈觸禮一拜告退或有留者亦
同前禮點湯留之住持以擇定人名目子并西堂勤舊今客
頭行者請粥罷會茶其舊知事一班僕僧堂行粥遍從後門
入上首鳴椎一下云白大衆某等昨蒙堂頭和尚慈旨令歸庫司今來心力疲倦告退歸堂隨衆謹白再鳴椎一下從聖僧左出住持前兩展三禮初展云某等昨蒙執録自媿匪才下情無任愧悚之至再展叙寒温畢觸禮三拜退身從聖僧右
出聖僧前大展三拜轉身從首座板起巡堂一匝中間問訊
而退粥罷行者守請新人至寢堂獻茶畢住持躬起燒香一
炷歸位白云前兩序告退此務不可缺人拜請某人充知事某人充頭首聊標名白訖住持出
就爐前立侍者揖請新人至住持前對觸禮一拜新知事同
進前兩展三禮初展云某等乍入叢林諸事生疎過蒙使令下情不勝恐懼之至再展云即日時令謹時共惟堂頭和尚尊候起居多福
觸禮三拜住持荅一拜新頭首進前
兩展三禮致詞同前轉位獻湯咸淳規揖坐揖香揖湯至今諸方行之或謂當晚有特為此可免講不講在住持意
湯罷謝禮或展或免供頭鳴僧堂鐘大衆歸鉢
位立定住持入堂先送前堂首座以次頭首隨歸鉢位各觸
禮一拜次送後堂對觸禮一拜新知事一班預立於西堂板
頭住持歸位維那往住持前問訊側立知維那已退則知客侍者代行禮住
持付目子與之當西問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆前知事

Copyright 2003, Kyoto University Library

告退此務不可缺人適奉堂頭和尚慈旨請某人充某職某人充某職謹白復鳴椎一下侍者即揖請新知事一班至住持前觸禮一拜維那白云請知事詞又鳴椎一下知事一班兩展三禮致詞並與前同知事轉聖僧後右出聖僧前排立大展三拜維那引巡堂一匝歸中間問訊橫退過西堂板頭立堂司行者喝云大衆禮賀新知事普同觸禮一拜畢又喝云新知事禮謝大衆普同觸禮一拜畢又喝云大衆送新知事歸庫司供頭行者鳴僧堂鐘住持送入對觸禮一拜送住持出與舊人交代互轉身對觸禮一拜送舊人出侍者先賀次頭首領衆賀畢行者喝云大衆送新首座歸寮再鳴鐘送賀畢喝云大衆送新維那歸堂司又鳴鐘送賀畢遂一喝云兩班勤舊送新後堂首座書記藏主知客歸寮送賀交代禮並同前又各喝云大衆送舊首座都寺歸寮亦鳴鐘送賀畢各喝云兩班勤舊送以次舊頭首知事歸蒙堂前資禮亦如前送住持出寮主先相接交互轉身對觸禮一拜不送出然後受賀俱畢新舊人各懷香即詣方丈拜謝新人香係庫司備謝畢新舊人同巡寮方丈請半齋點心齋時草飯仍請西堂勤舊光伴列職雜務侍請兩序湯別日詣堂司告退次第擇人交替

掛鉢時請知事

有處住持不先和會默擇人定預分付堂司行者於僧堂早粥罷掛鉢時喝云大衆少立請新知事維那入聖僧前燒香巡堂一匝至住持前問訊側立住持付所請人名目子接訖當面問訊從聖僧後轉鳴椎一下云白大衆適奉堂頭和尚慈旨請某人充某知事遂一白訖侍者揖請新人至住持前受職與前禮同回方丈會茶請頭首禮並同前

侍者進退

請兩序畢舊侍者隨住持上方丈咨禀云某等久侍和尚今欲告退隨衆辦道伏望慈悲插香大展三拜而退住持批下堂司請新侍者維那令

Copyright 2003, Kyoto University Library

行者照批請仍請寮元勸請同就堂司茶揖入燒香點茶畢契身再燒香白云（適奉堂頭和尚慈旨令請某甲上座充某侍者）遂上白詎揖受請人進前普觸禮一拜轉位維那行禮揖坐揖香歸位坐獻湯畢引上方丈住持出維那進前稟云（適奉慈旨令請某人充某侍者今引炷香禮拜）住持據坐新侍者拈香大展三拜畢維那送歸寮對觸禮一拜侍者送出卻與舊人交代頭首禮同（咸淳規載亦有住持自送侍者歸寮當觸禮一拜送出至大規載若名德之士住持躬送入寮對觸禮一拜維那作揖而已勿視為常）方丈行者直廳轎番拜賀堂司行者引新舊侍者同巡寮畢新侍者再上方丈炷香拜謝舊侍者早晚伺同新侍者方丈問訊三日後住持批下堂司送歸衆寮與維那交互對觸禮一拜送維那出次與寮元問訊畢仍上方丈炷香拜謝聖僧侍者依維那擇人和會充職後引上方丈禮拜隨例茶湯點心管待

寮舍交割什物

史記什器注什數也人家常用之器非一故以什為數故曰什物

寮舍什物常住置辦不易往往職事人視為傳舍臨進退時鄉人各自搬移蕩然一空使新入寮者泛無所措未免具數到庫司需索不至因此上下唇吻不安誠宜應副重費常住庫司當置總簿具寫諸寮什物住持知事僉定仍分置小簿付諸寮兩相對同新舊相沿交割損者公界備補缺者本寮陪償將進退數日前副寺帶行者賷簿到各寮預先點對令曉責在本寮人僕毋得走失違者陪償或有增添數目隨即對同附簿庶可稽考也

方丈特為新舊兩序湯

請客侍者令客頭行者備辦袱爐燭詣新舊前堂首座處炷香觸禮一拜稟云（堂頭和尚請叅前就寢堂特為獻湯）次新舊都寺前炷香無拜詞語同前以次新舊兩序令客頭請并請勤舊光伴釘掛寢堂鋪設坐位光伴分手新頭首一出新知事二出舊頭首

Copyright 2003, Kyoto University Library

三出舊知事四出餘勤舊預先伴者列主伴兩邊西序居左
東序居右燒香侍者預排照牌至時鳴皷客集同請客侍者
行禮（小座湯禮同）至晚湯果次日粥罷請新舊人茶庫司亦請茶
然不及赴赴方丈茶罷却往致謝半齋庫司點心仍提調送
舊人粥飯三日

堂司特為新舊侍者茶湯

草飯罷維那令堂司行者請新舊侍者并聖僧侍者衆前就
寮獻湯堂司設位排照牌請寮元先伴鳴寮前板接入揖坐（禮與庫司同）
當在方丈特為湯之先庶不相妨行禮俟方丈特為
新首座茶罷則堂司亦請新舊侍者特為茶次日當專致謝

庫司特為新舊兩序湯藥石

草飯罷令客頭行者備盤袱爐燭上首知事詣新舊首座舊
都寺處炷香詞云（今晚方丈湯罷就庫司特為獻湯伏望降重）客頭隨後請云（湯罷
就坐藥石）及請新舊大小職事仍請西堂勤舊光伴設位排照牌
位亦四出新頭首一出舊頭首二出舊知事三出莊庫四出
新知事亦依班排位獨維那就座光伴勤舊如方丈排位俟
方丈湯罷庫司鳴板各依照牌立定都寺巡座揖坐畢燒香
揖香依坐位出頭巡問訊歸中燒光伴香歸位坐進湯湯罷
起身出諸爐前謝湯畢抽衣就座藥石

抽（引也 拔也 接也）

堂司送舊首座都寺鉢位

維那於兩序進退三日後未開靜時令付堂司行者引人力
挑燈請舊首座都寺就堂司獻湯維那接入炷香獻湯畢白
云（清職既滿山門禮合延送鉢位）引至僧堂從後門入先送首座次送都寺
歸各板頭各觸禮一拜當日掛鉢赴堂

方丈管待新舊兩序

住持特為上堂一一標名叙謝畢新舊人就座下禮謝請客

侍者令客頭行者備桦袱爐燭香合詣新舊首座都寺前炷香陳請云方丈和尚午刻請就寢堂管待客頭請以次新舊人并勤舊光伴寢堂設位排照牌客集報住持出接各入座依照牌立定燒香侍者與請客侍者巡揖坐畢燒香進卓侍者一班列住持前問訊入位行湯下食畢至行餅時燒香侍者離位燒香下䞋餅畢退卓鳴鼓講茶禮與特為湯禮同鳴鼓三下退座新舊人兩展三禮拜謝

方丈特為新首座茶

管待了次早燒香侍者覆住持令客頭行者備桦袱爐燭香合請客侍者寫茶榜式見前名德首座同詣首座寮炷香觸禮一拜稟云堂頭和尚齋退就雲堂特為點茶伏望降重客頭報衆掛點茶牌仍請知事大衆光伴排照牌侍者行禮並與四節特為禮同惟四板頭不安香几無巡堂請茶禮畢先收首座住持盞首座直趨住持前行禮初展云此日特蒙煎點禮意

過勞下情不勝媿感之至再展叙寒溫畢觸禮三拜首座從聖僧後右出堂前住持相送復位熱盞侍者燒光伴香畢收盞鳴鼓三下退座首座仍於法堂下間候住持謝茶

新首座特為後堂大衆茶無後堂則以次頭首

方丈特為茶了次早新首座懷香詣方丈拜請云齋退特為後堂首座大衆就雲堂點茶伏望慈悲降重具狀式見後備盤袱爐燭詣後堂首座寮炷香拜請云今晨齋退就雲堂點茶特為伏望降重呈納狀訖受特為人令本寮茶頭通付供頭貼僧堂前下間封皮粘狀前次令堂司行者報衆掛點茶牌長板鳴僧堂內巡請茶鳴鼓集衆行禮並與常特為禮同

状

前堂首座比丘某　右某今辰齋退就雲堂點
茶一中特為後堂首座大衆仍請諸知事同垂

式

光降　令月　日具位某狀
可漏子六　狀請　後堂首座大衆　具位某謹封

住持垂訪頭首點茶

茶湯禮畢住持齋罷往諸頭首寮點茶叙寒溫存點檢缺乏

隨令庫司措辦

兩序交代茶

伺方丈特為新首座茶畢次第新職事具威儀懷香躬詣各受代人處插香對觸禮一拜請云（齋退拜屈尊重就寮獻茶）隨令茶頭請兩序各一人東西序勤舊各一人光伴（西序請茶則知事分手坐於同列頭首中請有下一人光伴如有上人赴坐位相對東序請茶則頭寮皆分手坐如維那位居東序請茶時有下副寺一人赴之）中向內設特為位主席分手位左右光伴人位齋退鳴寮前板接受特為人次接光伴人入位揖坐燒香揖香燒光伴香入座下茶茶畢受代人起將元請香插爐中觸禮拜謝而退次日令堂司行者請交代點心名勝一人光伴前堂首座則請西堂勤舊各一人光伴若庫司一班請西堂勤舊頭首光伴庫司釘掛向裏設特為位左右排光伴位頭首與主席分手同序隨班位次日點心坐位同前西序止於知客東序止於維那凡侍者交代茶與點心當請維那光伴（敘位行禮皆同）近時點心因而請客請鄉曲非禮也

入寮出寮茶

入蒙堂者白寮主掛點茶牌牌左小紙貼云（某拜請合寮尊眾齋退就上寮）齋罷備香燭普同問訊揖寮主居主位點茶人居賓位略坐起身燒香問訊復坐點茶收盞寮主起爐前相謝　自蒙堂出充頭首者點交代茶畢別日令茶頭報寮主掛點茶牌齋退鳴寮中小板點茶人門外右立揖眾入爐前問訊寮主主位點茶人分手位略坐起身燒香問訊復坐獻茶了寮主與眾起身爐前致謝送點茶人出　自眾寮出充頭首者令茶頭預報寮主掛點茶牌齋退鳴板先到眾寮門外右立揖眾入位立定問訊揖坐進中間上下間燒香復中間上下間問訊仍中央問訊寮元揖點茶人對面位坐行茶畢寮元出爐

Copyright 2003, Kyoto University Library

前致謝送出。入衆寮者點茶（禮與出寮茶同）。但寮元寮長分賓主位，自不可入位坐。

頭首就僧堂點茶

伺點出寮茶畢，具茶榜（式見後），令茶頭貼僧堂前下間。具威儀詣方丈請茶。諸寮掛點茶牌。報請預令供頭點湯出盞。庫司備茶燭。齋畢就坐點茶。頭首入堂炷香行茶（禮與旦望同）。

榜

式

某寮舍湫隘不敢坐邀今長齋退就雲堂點茶一中伏望衆慈同垂降重今月日具位某拜請

本山辨事禪師　江湖名勝禪師

鄉曲道舊禪師　合堂尊衆禪師

兩序出班上香

凡出班上香，行者鳴鈸，維那出爐前，向外偏立，揖住持上香（侍者捧合），次揖兩序相朝而出，轉身問訊住持（謂之借香），然後上香。若（聖節佛祖嗣法師忌，無借香問訊。有古班西堂當先上香，或謂首座已出世當先上香者，非。蓋與都寺同出班故也）。

兩序章終

作梵者止息喧乱也

大衆章第七

歸虛之水，鄧林之木，以聚者衆也。今夫大方居衆千百，儼稟而炊，積山而爨，亦其所聚也。而四方之来，始歸若已所固有者，果何爲哉。蓋佛以人之流轉三界，出沒生死，惟明道悟性以趍于妙覺，則群生異類咸資其善，而訓其徒以背已爲然。故人人待其徒猶待其師，雖摩肩接踵而至，惟恐奉之不及，不以其衆而少急也。不然則有以尺地斗粟而相訟者多矣。豈其獨愚，甘委其貲以廣吾居，輟其飧以食吾徒。吾徒之食于斯，居于斯，果何爲哉，果何爲哉。

沙彌得度

凡行者初受度牒，以袢袱托呈本師。兩序各處捧香禮三拜，選日設供剃頭（按律選處設座，令於露地，香水灑之，周匝七尺，四角懸幡，令時多大衆，須向佛或相對談座。若於中須設像，插花香燭如儀。今僧堂中爲衆多便床坐也）。先稟維那和會戒師并作

聞於此言執範
四分五種阿闍梨一出家阿闍梨所依得出家者二受戒阿闍梨受戒作羯磨者三教授阿闍梨教授威儀者四受經阿闍梨所從受經若說義乃至四句偈五依止阿闍梨乃至依住一宿者和尚及依止多已十夏者為之上四師皆多已五夏者(?)之

梵闍梨、引請闍梨選白既定則隔宿剃頭頂心留髮名曰周羅梵語周羅此云小結也
設戒師座凡與住持分手几上安香燭手鑪戒尺
設作梵闍梨座凡于聖僧右與戒師對几上安磬聖僧案前
置袈裟直綴度牒於上自行堂鳴鈸引剃頭人出土地堂祖
堂佛殿各處炷香禮三拜序立僧堂前鳴鐘集衆頭首住持
俱入堂說戒師二闍梨始入堂大展三拜各歸位大衆齊坐
定引請闍梨至戒師前大展三拜胡跪合掌戒師問云僧集否
答云引請人僧集和合否答云和合戒師云僧伽今何所作為答云為行者剃頭受戒
戒師云如法引請收坐具起鳴手磬引剃頭人入堂聖僧前三
拜次戒師前三拜就胡跪作梵闍梨鳴大磬作梵云神仙五通人作
諸呪術者為彼慚愧者攝諸不慚愧如來立禁戒半月半月說已說利益竟各稽首禮諸佛云何梵此經究竟到彼岸為衆生開微密廣說
作梵訖復白云為剃頭受戒者說戒師起
座大衆俱立戒師秉爐白云戒香定香慧香解脫香解脫知

大德者有神通者云ーー僧

見香光明雲臺遍法界供養十方無量佛十方無量法十方
無量僧見聞普熏證寂滅一切衆生亦如是即將今晨剃頭
受戒開啓功德光顯
皇帝萬歲臣經千秋天下太平法輪常轉伽藍土地增益威
光護法護人無諸難事十方施主福慧莊嚴合道場人身心
安樂師長父母道業超隆剃頭沙彌修行無障三途八難咸
脫苦輪九有四生俱登覺岸仰憑大衆念清淨法身毘盧遮那佛云云上來稱揚號畢
大衆復坐引請秉爐教沙彌云請師言句汝合隨我聲道稱某甲處若不當
自稱名復唱念云大德一心念　我某甲　今請大德　為剃
頭受戒阿闍梨　願大德　為我作剃頭受戒阿闍梨　我
依大德故　得剃頭受戒　慈愍故　剃頭人禮一拜再稱
慈愍故禮二拜三稱慈愍故禮三拜就胡跪合掌戒師云善
男子沙彌應喏戒師云心源湛寂法海淵深迷之者永劫沈淪

悟之者常處解脫欲傳妙道無越出家故譬喩如虛空清淨同於皎月猶行緣具道果非遙始從剋念之功畢諸無為之地所以大覺世尊捨金輪之寶位孚夜踰城脫珍御之龍衣青山斷髮容鵲巢於頂上掛蛛網於眉間猶滅而證真常斷塵勞而成正覺三世諸佛不說在家成道歷代祖師阿誰打濕度父所以佛佛授手祖祖相傳不染世緣方成法器故得天魔拱手外道歸心上酬四重之恩下濟羣生之苦所以云流轉三界中恩愛不能捨棄恩入無為真是報恩者出家之後禮越常情不拜君王不拜父母汝今可離此塵想念國王水土之恩父母生成之德專精拜辭後不拜也沙弥就禮一拜引請鳴手磬引出堂外望北三拜謝恩復三拜謝父母恩即更僧衣引入聖僧前三拜轉戒師前一拜胡跪合掌戒師用淨瓶灌頂以指滴水於頂上執刀剃頭仍舉偈衆同誦

子時夜

周羅狀或要臨見ヲ一髮文即今ノ親教和尚最後ニ為剃頂上髮也梵語ナリ此云小結且三界ノ九地ノ煩惱見修所断有八十一品即第九地末品煩惱名小結微細難除今此頂髮喩彼煩惱也三種小道皆不能尽除唯佛子能断故親教師最後剃者表為除残結令出三界故
十地三賢ヽ為聖妙覺為佛十地歡喜離垢發光焰恵難勝現前遠行不動善恵法雲ヽヽ十行十回向十聖即十地聖人
〇此所謂一心奉請佛住羅漢是別相三宝也同相三宝者仏智覚照之義為仏宝其軌法故法宝諸功德和合无違諍之義為僧宝

云（善哉大丈夫能了世無常 棄俗趣泥洹希有難思議）三誦訖沙弥退禮一拜引請領沙弥至本師前胡跪合掌本師執刀云（最後一結謂之周羅 唯師一人乃能斷之）（我今為汝除 汝今許否）答云（可 亦）有垂示法語仍舉落髮偈云（所親出家 道業度一切人）三舉大衆同聲和沙弥就禮三拜仍胡跪合掌本師持袈裟亦有垂示法語付袈裟置沙弥頂上復舉偈云（大哉解脫服無相福田衣 披奉如戒行廣度諸衆生）三舉衆亦同聲和畢沙弥披袈裟禮本師三拜禮聖僧三拜禮戒師三拜胡跪合掌戒師云善男子法如大海漸入漸深汝既出家當先受三皈五戒方得近事大僧次受沙弥十戒乃可同僧利養事在專誠不得慢易我今為汝名請三寶證明佛事秉爐云　一心奉請（十方三世）無邊佛寶　海藏經文　十地三賢　五果四向　同垂感降　共作證明　三請訖乃云善男子欲求皈戒先當懺滌愆瑕如人浣衣然後加色汝今至誠隨我懺悔舉云（我昔所造諸惡業）

持三宝塑像写経法者黄巻赤軸僧者剃髪染衣也持如来正智正見…僧也

Copyright 2003, Kyoto University Library

業皆由無始貪瞋癡從身口意之所生一切我今皆懺悔三舉衆三和沙弥三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既淨治身口意業今當皈依佛法僧寶乃舉唱云　皈依佛　皈依法　皈依僧　皈依佛無上尊　皈依法離欲尊　皈依僧衆中尊　皈依佛竟　皈依法竟　皈依僧竟　如來至真等正覺　是我大師　我今皈依　從今以往　稱佛爲師　更不皈依邪魔外道　慈愍故沙弥隨聲念衆皆和自皈依佛起至慈愍故通誦三遍如慈愍故次則再疊之三則三疊之妥誦一遍沙弥隨禮一拜二遍二拜三遍三拜胡跪合掌戒師云善男子汝既捨邪歸正戒已周圓若欲識相護持應受五戒謂戒護也在心者爲護在身口者爲戒

盡形壽
不殺生
不偸盗
不婬欲
是五戒相汝能持不荅云能持
不妄語
不飲酒

法云戒相扁檀妥有三一在家戒謂五戒八戒

上來五支淨戒一一不得犯汝能持不荅云能持是事如是持沙弥三拜胡跪合掌戒師云善男子五戒爲入道之初因出三途之元首汝受沙弥十戒形備法儀此稱勤策依師而住受利同僧是爲應法沙弥應當頂受

盡形壽
不殺生
不偸盗
不婬欲
不妄語
不飲酒
不坐卧高廣大床
是沙弥戒相汝能持不荅云能持

Copyright 2003, Kyoto University Library

不花鬘瓔珞香油塗身

不歌舞作倡故往觀聽

不捉金銀錢寶

不非時食

上来十支淨戒一一不得犯汝能持不答云能持是事如是持沙弥三拜胡跪合掌善男子汝今受戒之後當須頂戴奉持不得違犯所持戒律供養三寶勤種福田於和尚阿闍梨一如法教於上中下座心常恭敬精進行道報父母恩衣取蔽形不以文彩食取支命不得嗜味花香脂粉無以近身婬色邪聲一無視聽發言持正勿宣人短倘有争者兩說和合男女有別草木無傷悲愍不交非理不宗法服應常與俱非時不食非法不言精勤思義溫故知新坐則禪思起則諷誦閉三惡道開涅槃門於比丘法中増長正業菩提心而不退般若智以長明廣化衆生祈成正覺用心如此真佛弟子沙弥禮三拜胡跪合掌戒師起身秉爐面向云上来剃頭受戒功德奉祝護法天龍伽藍真宰各展威靈安僧護法堂頭和尚常為苦海之津梁執事高人永作法門之柱石合堂清衆同乘般若之舟剃頭沙弥共至菩提之岸四恩総報三有齊資法界有情同圓種智十方三世一切諸佛諸尊菩薩摩訶薩摩訶般若波羅密戒師仍就坐作梵闍梨鳴磬云處世界如虛空如蓮花不著水心清淨超於彼稽首禮無上尊

皈依 佛 得菩提 道心常不退

法 薩婆若（佛智也） 得大總持門

僧 息諍論 同入和合海

上来剃頭受戒功德無限殊勝良因散周沙界和南聖衆引請闍梨作梵闍梨舉處世界如虛空時即鳴手磬引訟

Copyright 2003, Kyoto University Library

弥禮戒師三拜轉身禮聖僧三拜畢問訊出堂外下手立戒
師二闍梨聖僧前大展三拜而出堂司行者鳴堂前鐘三下
住持出堂大衆下床首座領衆隨詣方丈禮賀如衆多住持
當就法堂上受賀客頭行者仍預排列香燭蠟瓶凴椅子
伺候先戒師二闍梨行禮初展云（蒙壽授戒勉雅稱衆入事 / 竟蹉有瀆尊重下情不勝）
（[illegible]之至）住持荅云（沙弥剃頭 / 有[illegible]神用）再展敘寒溫畢觸禮三拜住持荅
一拜次首座大衆進前插香或展或觸禮或免次侍者小師
插香大展三拜不收坐具進云（沙弥得度擧衆同慶仰賀 / 尊體下情不勝欣躍之至）又
三拜進敘寒溫退三拜收坐具次沙弥插香大展三拜不收
坐具進云（某等叨圓頂相乍掛田衣不意塵 / 勞承離塵網下情不勝欣感之至）又三拜進云（即 / 日）
（時令謹時恭惟堂頭本師 / 大和尚尊候起居多福）退三拜收坐具住持巡寮鄰禮沙
弥一一詣寮禮謝袛就沙弥寮安下候他時登壇受戒謝戒
詞云（某等獲登戒品實賴僧 / 倫仰荷庇庥特此拜謝）荅云（宿承佛記僧戒圓成 / 堅忍受持力扶宗教）

新戒參堂

得度受沙弥戒已稟住持於何日參堂次稟首座維那至期
早粥遍食槌後新戒參頭領衆入堂聖僧前列問訊插香大
展三拜不收坐具進云（某等獲厠僧倫攀附清衆此 / 日參堂下情不勝戰汗之至）又三拜
進云（即日時令謹時恭惟堂頭本師大和 / 尚首座尊衆大禪師尊候起居多福）退三拜收坐具轉
身住持前列問訊後首座板起巡堂至外堂復歸內堂中間
問訊而出然後歸堂插單隨衆禪誦

登壇受戒（天竺戒壇佛成道後十年樓至菩薩請立戒壇於秪園外院东南建立）

三世諸佛皆曰出家成道歷代祖師傳佛心印盡是沙門蓋
以嚴淨毘尼方能洪範三界然則參禪問道戒律為先若不
離過防非何以成佛作祖受戒之法應備三衣鉢具并新淨
衣物如無新者浣染令淨入壇受戒一心專注慎勿異緣像
佛形儀具佛戒律得佛受用此非小事豈可輕心若借借衣

Copyright 2003, Kyoto University Library

當極悪義云云

名乘

僧伽婆尸沙即僧殘者是尼母云僧殘者如人為他所斫殘有咽喉故名為殘理須早救

尼薩耆者旧翻捨墮聲論尼翻為尽薩為捨四分僧有百二十種分三十因財事生犯貪慢心強制捨入僧故名尼ー也

波逸提義翻為墮十誦云墮在燒煑覆障地獄云云

波羅提提舍尼義翻向彼悔從對治境立名僧祇云此罪應發露

鉢雖登壇受戒並不得戒名不曾受一生為無戒之人濫厠空門虛消信施既受聲聞戒應受菩薩戒此入法之漸也

護戒

梵云曇無德此云四分此中戒法今為四分說也

受戒之後常應守護寧有法死不無法生如小乘四分律云四波羅夷十三僧伽婆尸沙二不定三十尼薩耆九十波逸提四波羅提提舍尼一百衆學七滅諍大乘梵網經十重四十八輕並須讀誦通利善知持犯開遮但依金口聖言莫擅隨於庸輩如不應食謂酒葷腥也蔥韭蒜薤園蔬曰葷諸肉味曰腥並不應食不非時食如非粥飯二時皆非時食並宜屏禁財色之禍甚於毒蛇尤當遠離慈念衆生猶如赤子語言真實心口相應讀誦大乘資發行願尸羅清淨佛法現前皮之不存毛將安傅故經云精進持淨戒猶如護明珠

此云持戒

辦道具

三善無貪無瞋無癡是三善根也

將入叢林先辦道具中阿含經云所蓄物可資身者即是增長善法之具菩薩戒經云資生順道之具

三衣

蓋法衣有三也一僧伽梨即大衣也二欝多羅僧即七條也三安陀會即五條也此具三衣名袈裟七條偏衫謂為三衣者非也又三品大衣上品二十五條二十三條二十一條中品十九條十七條十五條下品十三條十一條九條田衣緣起僧祇律云佛住帝釋石窟前見稻田畦畔分明語阿難云過去諸佛衣相如是從今依此作衣增輝記云田畦貯水生長嘉苗以養形命法衣之田潤以四利之水增其三善之苗以養身法慧命也

四利 資身為道養身中生施主福破饑外道是乃令負四利也

坐具

梵云尼師壇此云隨坐衣根本毗奈耶云尼師但那唐言坐具五分律云為護身護衣護僧床褥故蓄坐具僧祇云律應量作長佛二磔手廣一磔手半佛一磔手長二尺四寸此合長四尺八寸廣三尺六寸

磔陟格反張也或曰搩字也手度物也勹村云開也張也

Copyright 2003, Kyoto University Library

偏衫　古僧衣律制只有僧祇支（此云覆膊亦名掩腋衣）此長覆左膊及右腋盖覆三衣故即天竺之儀也竺道祖魏錄云魏宮人見僧袒一肘不以為善乃作偏袒縫於僧祇支上相從因名偏衫（今開脊接領者蓋魏遺制也）

裙　西域記云泥縛些那（唐言裙）舊譯曰涅槃僧或云泥洹僧或譯為内衣或云圓衣（圌音船即圓似圌而無盖取圓義）

直裰　相傳前輩見僧有偏衫而無裙有裙而無偏衫遂合二衣為直裰然普化索木直裰大陽傳革履布裰古亦有矣

鉢　梵云鉢多羅此云應量器今略云鉢又呼云鉢盂即華梵兼名佛本行集經云北天竺有二商主一名帝利富娑二名跋利迦奉世尊麨酪蜜摶世尊思惟往昔諸佛悉皆受持鉢器我今當以何器受商主食時四天王疾共持四金鉢奉上世尊不受以出家人不合畜此彼四天王更將四銀鉢玻瓈鉢瑠璃鉢赤珠鉢瑪瑙鉢硨磲鉢奉上悉皆不受時此方毗沙門天王告三天王言我念往昔青色諸天將四石器來奉我等可用受食時別有一天子名毗盧遮那白言仁等慎勿於此石器受食但供養如塔當有如來號釋迦牟尼出世宜將此四石鉢奉彼如來時四天王共將四石鉢奉佛世尊念四天王以信淨心奉我四鉢若我於一人邊受餘各有恨我今總受四鉢持作一鉢次第相重安置左手右手按下合成一鉢外有四唇而說偈言我昔功德諸果滿以發哀愍清淨心是故今四大天王清淨牢固施我鉢

錫杖　梵云隙棄羅此云錫杖錫杖經云佛告比丘應受持錫杖過去未來現在諸佛皆執故又名智杖又名德杖彰顯智行功德本故迦葉白佛何名錫杖佛言錫者輕也依倚是

杖除煩惱出三界故錫明也得智明故錫醒也醒悟苦空三字
界結究故錫疏也謂持者與五欲疏斷故二股六環是迦葉
佛製四股十二環是釋迦佛製

主杖　十誦律云佛聽蓄杖其類用鐵爲堅牢故斯盖行李
之善助也又毘奈耶云佛聽蓄主丈有二因緣一爲老瘦無
力二爲病苦嬰身故

拂子　律云比丘患草虫聽作拂子僧祇云佛聽作線拂裂
氎拂芒拂樹皮拂若牦牛尾馬尾并金銀裝柄者皆不可執

數珠　牟尼曼陀羅經云梵語鉢塞莫此云數珠系念修業
之具也木槵子經云昔有國王名波流梨白佛言我國邊小
我常不安法藏深廣不得遍行願示法要佛言若欲滅煩惱
當貫木槵子一百八箇常自隨身志心稱南無佛陀南無達
摩南無僧伽名乃過一子如是漸次乃過至千萬能滿二十
萬遍身心不亂捨命得生炎摩天若滿百萬遍當除百八結
業獲常樂果王言我當奉行

淨瓶　梵語軍遲迦此云瓶常貯水隨身以用淨手寄歸傳
云軍遲有二若瓷瓦者是淨用若銅鐵者是觸用

濾水囊　增輝記云爲器雖小其功甚大爲護生命故中華
僧鮮有受持准律標示根本百一羯磨云水羅有五種一方
羅（用絹三尺或二尺隨時大小作絹須細密不透虫者若用疎絹薄紗紵布者無護生之意）二法瓶（陰陽瓶也）
三軍遲（以絹繫口以繩繫項沉於水待滿引出）四酌水羅　五衣角羅（言衣角者非袈裟角也但取密絹一方磔手或繫瓶口或安鉢盂中濾水用也）慈覺大師賾公集經律凡三十一
偈文多不錄末謂世云濾羅雖安多衆宗賾崇寧元年於洪
濟院廚前井邊安大水鑑上近鑑唇別安小檻子角傍出下
安濾羅傾水之時全無迸溢亦令大衆詣是浴院後架傚此
僧行東司亦皆濾水出家之本道也後住長蘆諸井濾水二

Copyright 2003, Kyoto University Library

十餘處常住若不遽永罪歸主執之人普冀勉而行之

戒刀　僧史略云戒刀皆是道具表斷一切惡故

裝包

古者戴笠笠內安經文茶具之類衣被束前後包掛祠部筒戒刀今則頂包裝包之法用青布袱二條先以一條兆袷衣被之屬仍用油單裹於外復用一條重包於外四角結定用小鎖鎖之仍繫包鈎於上度牒有袋懸胷前袈裟以帕子縛定入腰包繫於前下褁鞋襪有袋繫於後右手携主杖途中雲水相逢彼此叉手朝揖而過如遊山到處將及門下包捧入旦過安歇處解包取鞋襪濯足更衣搭袈裟與知客相看

遊方叅請

稟辭師長慕有道尊宿處依棲求掛搭（律云比丘有法有食處應住有法無食處亦應住無法有食處不應住）古規首到客司相看次往堂司掛搭送單位經案定然後到侍司通覆詣方丈禮拜今時遊方掛搭初到旦過推熟於叢林能事者一人為叅頭領衆至客司具威儀列門首右白云（暫到相看）知客即接入詞云（即日恭惟知賓尊長禪師尊候起居多福）（久欽道譽獲奉瞻際下情不勝感激之至）荅云（山門多幸特荷遠臨）揖坐燒香喫茶畧詢来歷即起謝茶歸旦過知客尋往回禮叅頭接入普同問訊知客詞云（移刻恭惟諸位尊長禪師尊候起居多福趨承降重特此拜謝下情不勝感激之至）荅云（禮合拜責）（何勞降重）叅頭自送出門若欲禮拜住持則於叅後詣侍司相看如前禮起身稟云（某等特来禮拜和尚欲勞侍者通覆）侍者揖再坐詳詢来由或鄉人法眷辦事分明侍者云（且請安下處某通覆）即上方丈咨覆如允次早鐘鳴侍者令客頭報相看如亦暝侍者挑燈詣安下處報禮善言安慰相看之禮粥罷叅頭領衆詣寢堂候住持出侍者接入叅頭進前云（請和尚趺坐）轉身左手插香退身問衆初展云（某等久聞道風茲者獲奉慈顏下情不勝喜躍之至）再展云（即日時令謹時恭惟堂頭大和

尚尊候起居多福觸禮三拜。如入室弟子法眷則云久承慈蔭別插香行禮。就座。侍者燒香喫茶。住持問鄉里名諱及夏在何處。各須實答。不可多語。起身爐前謝云重蒙降接特此拜謝住持送出。衆頭云和尚尊重隨至侍司致謝云有煩神用特此拜謝歸旦過。外下手排立。候住持回禮。同問訊接入。詞云移刻恭惟堂頭大和尚尊候起居多福某事適來分合禮拜過蒙降重下情不勝感激之至住持云安下不便草草款留衆送出。衆頭轉上手。接待者入同衆問訊云移刻恭惟高侍禪師道體起居多福詣寮拜看返屈降重下情不勝感激之至侍者云山門多幸特荷遠臨報謝稽遲下情多愧今遊方者多不入旦過。到處輒尋鄉曲頭首寮舍安泊。古禮漸至無聞。住持遇名勝相看。就送客位回禮。上座相看。就法堂下問迎。伺住持回禮。免煩降重。而五山大方則不回禮。半齋請點心。常晚特為湯。披衣赴。住持接入爐前。通寒溫。就坐。侍者燒香揖湯。湯罷起就爐前謝湯。須兩展三禮。抽衣就坐。藥石如住持不暇。請頭首代相陪。

時當自起燒香。住持自伴湯。乃盡禮也。次日粥罷請茶。衆頭領衆排立寢堂前。候住持至。即趨前問訊云經宿恭惟堂頭和尚尊候起居多福某等重承垂顧下情不勝感激之至入座。侍者燒香喫茶。起至爐前兩展三禮謝茶。初展云某等重承煎點特此拜謝下情不勝感激之至再展云即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜。住持送出兩三步。如求掛搭。衆頭領衆回身進住持前稟云某等生死事大無常迅速久聞道風特來依附伏望慈悲收錄稟訖。不伺允否。即普觸禮一拜云謝和尚掛搭當先掛搭。衆頭。其餘不拘早晚。不擇處所。各知進退。伺候住持求住方丈近事人。毋得呵禁。如允。仍觸禮一拜。就求帖子。到侍司附名云適奉方丈鈞旨令就上寮附名侍者次第裝桶頭下堂。司維那令行者請新到喫茶畢。出度牒。上床曆詳具大掛搭歸堂候送歸堂。或有故出入。須守堂儀。半月方可請假。古云請假遊山者。當將半月期。過期重掛搭。依舊守堂儀。如迫師長父母疾病喪亡者。不在此限。

Copyright 2003, Kyoto University Library

凡寢堂中必設衆椅示尊師道迎新到相看住持當居中位令其揷香展禮側坐受茶於禮無損今北方循行之近時新學沙弥才方入衆便與大方宿德分坐抗禮視爲故常循習成弊至於攙等犯分以啓外侮師道蕩然能尊師則尊法尊法則叢林紀綱振矣君西域諸師其徒奉之猶君父之尊惟恐不及可爲法也

大相看

大方多衆文尊宿嚴重無汎常覲見之禮新到須俟人多各預詣侍司附名作一起相看侍者禀定或九月初或冬前年節衆推辦事名勝或熟於叢林者爲衆頭至首領衆至寢堂排立侍者請住持出衆頭進云（請和尚趺坐）住持垂語衆頭下語已退步同衆問訊揷香展禮次謝侍者次早赴方丈茶求掛搭俟茶榜式見下堂司送歸堂並與前同住持併在謝掛搭時回禮

榜式 奉 方丈慈旨掛搭 一僧某甲上座 某甲上座
今 月 日侍司 某 榜

大掛搭歸堂

堂司參侍司報榜即令行者請新到茶各懷度牒衆頭預備小香合准歸堂時甲領衆詣堂司對觸禮一拜敘寒温入座受茶畢起禀云（某等適奉方丈慈旨令依附左右伏望收錄）維那荅云（多幸喜得同守辦家）衆頭與衆各取度牒遞付維那仍對觸禮一拜遂一上牀磨訖付還只留衆頭度牒行者唱云（請衆歸堂掛搭首座）衆頭領衆前門右手入堂至聖僧前排立衆頭燒香同衆大展三拜巡堂一匝自上堂至下堂仍如前排立問訊從班尾先移步退聖僧板頭立維那入堂燒香上閒立堂司行者用盤袱托度牒維那付還衆頭同衆對觸禮一拜衆頭送維那出（齋前後門齋後前門）衆頭不出門限維那歲諸寮報榜（式見後）行者引至衆寮鳴內板

三下寮主相接入門對觸禮一拜叙寒温畢分手坐獻空盞
使起身於香爐前問訊謝畢云某等適來維那慈旨令隨上寮依棲左右敢望慈悲寮
主云茲來多幸且喜同守寮即各觸禮一拜新掛搭人轉東邊寮主轉
西邊文觸禮一拜寮主引掛搭人排列朝觀音問訊引巡案
一匝復朝觀音問訊而退不須送出行者引見寮元對觸禮
一拜云即日恭惟座元禪師尊候起居多福茲蒙方丈慈旨令某等依附左右敢望垂慈下情不勝感激之至
次詣諸頭首寮庫司各觸禮一拜叙寒温畢送出今多不相
接止傳語或謂止首座處有拜皆非法蓋謝掛搭時兩序面
禮通有答拜也

榜　掛搭　一僧某甲上座某州人氏某戒　某甲上座
　　某甲上座今月　日堂司　某甲

式　報侍司曰申尊住持也前堂首座侍司衆寮必具戒次州名餘皆不具

小掛搭歸堂　方丈許掛搭侍司数榜下堂司請茶上床暦
畢送入衆寮維那居上間對觸禮一拜轉下間文對觸禮一
拜掛搭人詞云茲者多幸重承溫存下情不勝感激之至答云寮舍不便幸乞寛處參頭送
維那出衆寮外右立堂司行者鳴寮内小板三下寮主相接
禮並同前

西堂首座掛搭　一如大方名德欲作住計語次露意住持度
有單寮可處及行坐位次上下安順則留之次日赴茶畢稟
云某為生死事大特來依棲即觸禮一拜或別日或即時會兩序勤舊茶
住持躬起燒香復位立白云某處西堂首座不棄來此同守衆寮煩兩序勤舊同送歸寮
受送人即進前云特來依棲重荷收錄住持同兩序勤舊送歸寮對觸
禮一拜送住持出受送人居主位揖侍者入問訊送出揖兩
序勤舊入問訊畢即懷香詣方丈拜謝堂司行者引詣兩序
勤舊處面禮方丈別日特為管待講茶禮豈望請茶並與勤
舊列

諸方名勝掛搭　凡欲求掛搭次日赴茶罷稟云某等為生死事大特

來依棲伏望收錄 普觸禮一拜住持如允則會首座知事維那茶畢
住持躬起燒香白送意如前受送人進云（其寺重蒙收錄只歸僧堂隨衆）答
云（山門禮合延送）隨職名高下送蒙堂前資藹觸禮一拜送住持出
與寮主問訊詞云（宿生多幸得依左右多生緣熟且喜同居）受送人轉主位
揖侍者入問訊送出與兩序問訊畢即懷香詣方丈拜謝揖
位堂司行者引至庫司諸頭首寮回禮或方丈叢稱頭頻首
座請送則首座令堂司行者請知事一人維那侍者及受送
人同至寮首座燒香獻茶白住持發扡山門相送之意送入
門時首座居主位代住持觸禮一拜受送人歸主位首座轉
居客位與知事維那同問訊餘禮並同前

法眷辦事掛搭　不拘時訪侍者說來歷通覆住持插香展
禮若以下法眷曾執侍者住持皆當受禮隨職名高下延送
同前

抛香相看

新到或迫緣故來不及時或止掛搭不得遍覆不拘處所纔
見住持即抛香于前云（暫到禮拜和尚）觸禮一拜隨併收香伺衆
掛搭如住持許容則侍司發榻下堂司禮同前若圖帳已定
則詣堂司稟添名入圖或入多列戒次後

謝掛搭

古規掛搭歸堂者即時謝掛搭後以冬節歲節夏前三次謝
掛搭自佛照和尚由育王赴徑山稚孤雲為入院侍者時佛
照以禮繁併在夏前近時衲子到處坐席未溫移單東西多
致不謝掛搭既曰經冬過夏折中當在冬前夏前兩期報謝
侍者先期取堂司戒臘簿檢看新掛搭戒臘在上者一人為
祭頭一人為副祭（舊以諸方侍者為祭頭往往以寺門高下爭競不安蓋夫侍者皆在衆寮掛搭既曰隨衆當依戒臘依戒佛制也況諸圖帳及衆寮戒臘牌不以名字分高下遵佛制二免爭競三得衆和同居推住持力）

之參頭當具小圖設儀三人一引每引一人爲小參頭須
詳記詞語進退折旋合度免致臨時參差堂司行者具名數
率香錢爲小榜云（新歸堂首座名率錢若干買香 謝掛搭堂司行者某甲）貼衆寮前
收香錢足交侍者納方丈就稟擬定何日謝掛搭出榜報衆
云（新歸堂兄弟來日粥罷詣方丈 謝掛搭今月日侍司某甲報）至日就寢堂或法堂設
住持位排列香几鑪瓶燭臺侍者付大香一片與參頭交副
參收領衆依圖位排立參頭隨同侍者請住持出歸位立參
頭同衆齊問訊畢參頭進住持前稟云（請和尚 就坐）退左足側轉
身於香几右手空處出行過復位齊問訊畢副參袖中取香
捧遞參頭接藏懷中小問訊叉手進鑪前左手揷香仍從空
處過復位齊問訊本引三人一展坐具住持答展手約免之即
收起參頭進前云（某等宿生慶幸獲遂依 下情不勝喜躍之至）仍如前退身香几
右手轉歸位問訊再展坐具住持復如前約免收坐具再進

前云（即日時令謹時恭惟堂 頭和尚尊候起居多福）仍如前轉歸位問訊觸禮三拜
住持答一拜第一引問訊過左邊接班尾次第三人趲上詞
禮並同參頭立於侍者下肩伺各各禮畢副參趲到初立處
參頭歸元位領衆齊問訊而退副參領衆先行參頭居末至
衆寮門外下手立副參引衆從右邊入寮內下間旋轉量衆
多寡不拘行數副參趲向前接聯參頭肩次伺住持至與衆
俱迎問訊轉入寮內衆當前後相顧成行進退歩趨參頭轉
身至鑪前對觸禮一拜詞云（移刺恭惟堂頭和尚尊候起居 多福某等重荷收録禮合拜謝）
旋轉居上間出聯參頭肩次揖侍者入詞云（某等多幸獲依 左右茲沐降重）
（茲蒙降尊下情 不勝感激之至）衆同送出參頭門外轉上手立副參仍引衆
（不勝感 激之至）參頭一人送侍者出次揖兩序入對觸禮一拜詞云
（即刻恭惟座元都監諸位禪師尊候多福某 等獲遂依附延承降重下情不勝感激之至）參頭送兩序出
復歸上間立副參引衆自觀音後轉出鑪前仍顧班尾俱立

Copyright 2003, Kyoto University Library

定對衆頭觸禮一拜詞云某等適閒此勞神用特此拜謝其儀亦當預習當日侵早方丈客頭堂司行者各寫回禮牓貼衆寮前方丈牓貼上間兩序牓貼下間式見後

堂頭和尚粥罷回禮 新歸堂首座 今月 日客頭行者 承準

頭首知事粥罷回禮 新歸堂首座 今月 日堂司行者 某 拜覆

方丈特為新掛搭茶庫司頭首附見

請客侍者照戒臘雙字名寫茶狀式見後至日侵晨洗面時備卓子筆硯列照堂請各於名下書云某上尊卿謹拜如掛搭諸方名勝亦依戒寫入茶狀內隔日方丈客頭先持狀請僉名侍者令客頭依戒列名寫特為牌或作四出六出首座光伴諸方名勝必與住持對面位若有異議則於名勝內推戒最高者坐之衆頭與光伴對面位蓋受送者先謝榻位此同赴茶耳至日齋罷鳴鼓集衆侍者揖入住持相接問訊次與光伴

入問訊各依照牌歸位立定燒香侍者請客侍者分左右位立頭行禮巡揖坐揖香揖茶燒光伴香鳴鼓退座並與四節同座湯禮同受特為人引衆排立謝茶初展云某等此日特蒙煎點特此拜謝再展云下情不勝感激之至即日時令謹時恭惟堂頭和尚尊候起居多福退身觸禮三拜而退次日庫司客頭行者依戒單寫名具茶狀列衆寮前請僉名書云某甲敬依來命庫堂排位首座光伴鳴庫堂板上首知事與維那行禮又次日首座衆頭首具狀請僉同前照堂排位都寺光伴鳴照堂板全班行禮或四人六人分巡問訊如三人五人首座燒香只居中立古法三日講行今諸方多併作一日就方丈借座及鼓頭首知事空住持一位立為主伴位次行禮並同但謝茶必當齊離位轉身問訊致謝近習只位頭起謝非禮拜

茶 新掛搭某甲上座列名 堂頭和尚今晨齋退就寢堂點茶特為伏希雲集 今月 日侍司某拜請

狀 庫司頭首則云新掛搭某上座列名 右某等今晨齋退就庫司點茶一中特為伏望衆慈同垂

式（辭重令月日辭司比丘某拜請 頭首首座列名於知客就照堂餘同前）

坐禪（三千威儀經云出家人所作務業一者坐禪二者誦經三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒死唯有受罪之因）

每日粥罷堂司行者先覆首座僧堂前衆寮前俱掛坐禪牌葬衆令供頭僧堂內裝香點燈先鳴衆寮前板一聲大衆歸堂向裏坐次第俱集覆頭首鳴板第二聲俟入堂少緩鳴板第三聲副寮開衆寮門鳴首座寮前板三聲初聲出門二聲約到半途三聲入堂首座聖僧前燒香巡堂自下間至上間一匝就歸被位坐次覆住持鳴方丈板三聲住持入堂燒香巡堂自上間至下間一匝歸位坐定久之僧衆方可次第起身抽解又須看上下肩起止急緩免見成連單位空缺或有留被在堂不隨衆者或有暫來隨衆留袈裟在被位於外放逸者皆當檢舉懲罰頭首大衆並從出入板往來唯前堂首座許從住持前出入堂司行者俟齋次第覆首座放禪從聖僧後右出撐簾下牌輕撼作聲住持頭首出堂堂司行者右邊側立伺候問訊或山門有迎接祈禱普請看誦送亡及衆寮淨髮洗衣則不坐禪亦不坐參參後坐禪如常住持首座仍巡堂堂中有直堂牌刻去（輪次直堂周而復始 住山門兩面刻照依）被位資次每日五更鐘絕後交下次人終日看守或有閑禮插單下鉢抽被者皆當白直堂人知至放參鐘鳴時交付聖僧侍者看管至晚則衆僧皆守被位矣牌則在次早交過近時直堂或群相陪分張果核聚談戲笑習以爲常惱亂禪衆住持首座力戒違者示罰

坐禪儀

夫學般若菩薩起大悲心發弘誓願精修三昧誓度衆生不爲一身獨求解脫放捨諸緣休息萬念身心一如動靜無間量其飲食調其睡眠於閑靜處厚敷坐物結跏趺坐或半跏

故圓覺經云無碍清淨慧皆依禪定生法華經云在於閑處脩攝其心安住不動如須彌山是知超凡越聖必假静縁坐脫立亡須憑定力一生取辦尚恐蹉跎況乃遷延將何敵業幸諸禪友三復斯文自利利他同成正覺

坐參

命吾云南容三復白圭

齋罷堂司行者覆首座僧堂衆寮前各掛坐參牌將晡時僧堂內裝香點燈鳴衆寮前板先一聲大衆入堂二聲以次頭首入三聲首座入不鳴首座寮前板第大坐參時却鳴三下却覆住持鳴方丈板與坐禪同有處不搭袈裟非法也堂司行者候晚粥熟覆首座云放參轉聖僧後左出下牌鳴堂前鐘三下衆就位普同和南住持頭首次第出堂衆下床各出半單前輩住持頭首亦同歸衆寮藥石盖古者每晚必參住持以求開示故率衆齊集坐待皷鳴而往參之名曰坐參因汾州地寒昭公罷之遂

趺以左掌安右掌上兩大拇指相拄正身端坐令耳與肩對鼻與臍對舌拄上腭唇齒相着目須微開免致昏睡若得禪定其力最勝古習定高僧坐常開目法雲圓通禪師呵人閉目坐禪謂黑山鬼窟有深旨矣一切善惡都莫思量念起即覺常覺不昧不昏不散萬年一念非斷非常此坐禪之要術也坐禪乃安樂法門而人多致疾者盖不得其要得其要則自然四大輕安精神爽利法味資神寂而常照寤寐一致生死一如但辦肯心必不相賺然恐道高魔盛逆順萬端若能正念現前一切不能留礙如楞嚴經天台止觀圭峯脩證儀具明魔事皆自心生非由外有定慧力勝魔障自消矣若欲出定徐徐動身安詳而起不得卒暴出定之後常作方便護持定力諸行之中禪定為最若不安禪靜慮三界流轉觸境茫然所以道探珠宜靜浪動水取應難定水澄清心珠自現

Copyright 2003, Kyoto University Library

首座從後門出云云之古規

有放參之說

大坐參

与常坐参ノ同

今時叢林有多衆處猶特講晩參以存古意謂之大坐參與常坐參同但首座入堂不燒香便歸位侍住持入堂坐定堂司行者鳴首座寮前板三下大衆轉身向外坐首座下地從後門出復轉從前門入聖僧前燒香如常巡堂歸被位坐少定若住持晩參則不鳴堂前鐘方丈客頭鳴法鼓三下住持出堂首座領衆隨至法堂或寢堂住持據座侍者兩序東西堂各出班問訊開示畢衆散歸寮若不晩參則堂司行者進首座前問訊云（堂頭和尚今晩放參）轉聖僧後右出令喝食行者中立問訊長聲喝云（放參）鳴堂前鐘三下大衆下地普同和南首座先出堂次住持出頭首出衆各出全單歸衆寮藥石講行時須講一參一免使後學知之每日如有緣故不坐參

東堂西堂

元朝城市出鐘鼓

再請禪言大衆坐禪後有道士重于坐禪也

換

時供頭行者代首座出半單與大衆同至晩衆寮前鳴板三下衆出寮歸堂昏鐘鳴（如居城市則候鼓鳴）頭首入堂首座待鐘鳴入燒香巡堂次住持入燒香巡堂候定鐘鳴住持出堂次頭首出如坐再請禪住持後門入歸位不巡堂頭首隨衆或抽解者即歸被位更深住持出閑首座開枕響衆方偃息在道兄弟不以此拘次早三下板鳴衆起聖僧侍者牽堂內手巾轆轤驚酣眠者起洗面衆歸堂已首座入燒香巡堂次住持入燒香巡堂四鼓鳴住持出鐘鳴首座出以次頭首與大衆輙從後門出攪衣擻頭袖抽解即歸守被位或首座再入堂巡被位鐘絕開靜板鳴衆方摺被帷首座被係供頭摺衆各隨意出堂禮念亦兼備也

定鐘謂十八声鐘

有道士也

請益

凡欲請益者先稟侍者通覆住持某甲上座今晩欲詣方丈

Copyright 2003, Kyoto University Library

軌範。謂法度。一本作范。法也。曰模也。通俗文：規模曰范。以土曰型，以金曰鎔，以木曰模，以竹曰范。書序示人主以軌範也

請益。如名所請定鐘後，詣侍司候方丈秉燭裝香，侍者引入住持前問訊，插香大展九拜，收坐具進云：某為生死事大，無常迅速，伏望和尚慈悲方便開示。肅恭側立諦聽垂誨，畢進前插香大展九拜，謂之謝因緣。免則觸禮。次詣侍司致謝。

赴齋粥

早晨聞開靜板後，齋時候巡火板鳴（三鐘之先），先歸鉢位。入堂時，聖僧前問訊訖，合掌歸位，上床時問訊隣位，先以右手斂左邊衣袖腋下，靡定復以左手斂右邊衣袖，然後兩手按床，兩足撥鞋入床下，先縮左足，次收右足，竦身上床，近裏一尺許正坐。斂袈裟，蓋膝上，不得露內衣，不得垂衣床緣。詳見日用軌範。都監寺維那直歲侍者等位在外堂上間，知客知浴知殿化主堂主等位在外堂下間。古規每日住持赴堂早粥時，先於堂外坐侍堂前鳴鐘，即入堂，大衆齊下床，普同問訊，就坐。近時諸方住持大鐘鳴時先入堂坐，至堂前鐘鳴方下地，普同問訊，只遇五、旦望講行一次，新入衆者不知所自，先輩嘗議下床問訊者謂諸寮與大衆普同問訊也，以此論之，凡有衆處必當日日早晨下床問訊為允。（三下成當午）

赴茶湯

凡住持兩序特為茶湯，禮數勤重，不宜慢易。既受請已，依時候赴，先看照牌明記位次，免致臨時倉遑。如有病患內迫不及赴者，托同赴人說知。惟住持茶湯不可免。慢不赴者不可共住。

普請

普請之法，蓋上下均力也。凡安衆處有合資衆力而辦者，庫司先稟住持，次令行者傳語首座維那，分付堂司行者報衆，掛普請牌，仍用小片紙書貼牌上云：某時某處。或聞木魚或聞

五參上堂

鼓聲各持絆膊搭左臂上趍普請處宣力除守寮直堂老病
外並宜齊赴當思古人一日不作一日不食之誡

日用軌範

無量壽禪師述序曰脫塵離俗圓頂方絶大率經歷叢林切
要洞明規矩舉措未諳法度動止不合律儀縱有善友良朋
詎肯深錐痛劄循習成弊改革固難致令荒涼轉使人
心懈怠屢見尋常目前過患遂集百丈成規楷模原始要終
從朝至暮要免頭頭敗闕直須一一遵行然後敢言究己明
心了生達死世間法即是出世間法行脚人可貽未行脚人
庶幾不負出家身心抑亦同報佛祖恩德謹列于后
入衆之法睡不在人前起不落人後五更鐘未鳴輕輕擡身
先起將枕子安脚下未要拗起驚隣單抖擻精神將身端坐
不得扇風令人動念覺困來將被推脚後取手巾轉身下地

巾搭左手念偈云（從朝寅旦直至暮一切衆生自回互若於脚下喪身形即今生淨土）輕手
揭簾出後架不得拖鞋咳嗽作聲古云（揭簾須垂後手出堂切忌拖鞋）輕手
取盆洗面湯不宜多右手蘸齒藥揩左邊左手蘸揩右邊不
可再蘸恐牙宣口氣過人嗽口須低頭吐水以手引下直腰
吐水恐濺隣桶不得洗頭有四件自他不利（一汚桶二膩巾三枯髮四損眼）
不得鼻內作聲不得噴水撲面不得高聲嘔吐不得以唾涕
汚面桶古云（五更洗面本爲行道[illegible]拖鞋喧堂驚衆）拭面不得爭扯手巾不得
以巾拭頭用畢須擰掛或焙火上在上堂左足先入在下堂
右足先入上被位眠單收一半坐定著換直綴須將新者覆
上抽去舊綴不得露白不得扇風若欲燒香禮拜宜於鐘鳴
時將袈裟藏袖內出後門外披平常亦離被位披袈裟合掌
頂戴想念偈云（善哉解脫服無相福田衣我今頂戴受世世常得披唵悉陀耶娑訶）摺袈裟先
摺搭手處後解環不得以口銜袈裟不得以頷勾袈裟摺

自開靜先開小靜

亦當問訊而去如殿堂禮拜不得占中央妨住持人來不得
出聲念佛不得行禮拜入堂後須行後面空處五更鐘鳴
想念偈云願此鐘聲超法界鐵圍幽暗悉皆聞三塗離苦破刀輪一切衆生成正覺住持并首座
坐堂時不得從前門出入開小靜方摺被安枕子摺被之法
先尋兩角以手理伸向前先摺一半次摺身前一半不得橫
占隣單亦不得抖擻作聲不得以被扇風或歸衆寮喫湯藥
或茶堂經行次第歸鉢位以上肩順轉謂左肩也着前門從南頰
入不得行北頰并中央蓋尊住持也木魚響不得入堂或參
行者取鉢堂外坐或歸衆寮打給入堂歸鉢位須低頭問訊
上中下座各已先坐上中下座來須合掌云不審上中下座婆羅門聚
會無殊聞木魚後長板鳴下鉢擡身正起立定然後轉身亦要
順上肩合掌方取鉢一手解鉤左手提鉢轉身令正蹈身放
鉢免將腰背撞入堂前鐘鳴下床爲迎住持入堂大衆普同

刀輪見右 鐘 大衆不得從前門出入 古協切 面也

拼与抨同普耕切 彈也使也

問訊不得以手左右搖曳下床時須近前問訊莫令袈裟搭
床緣仍須低細上床不得損身取鉢安座前開椎聲想念偈
云佛生迦毘羅成道摩竭陀說法波羅奈入滅拘絺羅展鉢之法先合掌想念偈云如來
應量器我今得敷展願共一切衆等三輪空寂然後解袱帕展淨巾覆膝帕摺轉三
角莫令出單外先展鉢單仰左手取鉢安單上以兩手大拇
指進取鎖子從小次第展不得敲磕作聲仍護第四第五指
爲觸指不得用鉢拭摺令小并匙筯袋近身橫放入則先匙
出則先筯手把處爲淨頭向上肩鉢刷安第二鎖子縫中出
半寸許感生飯不得以匙筯出生飯不過七粒太少爲慳食
凡受食則用出生或不受食却不可就稱杓內撮飯出生維
那念佛合掌手指不得參差須當胷高低得所不得以手托
口邊古云參差合掌不當胷兩手交加拄鼻中拖頤揭簾無款細嚼聲泄氣遲英雄兩手捧鉢受
食想念偈云若受食時當願衆生禪悅爲食法喜充滿或多或少則以右手起止

諸指之節 鐼許運切 又鉄類 又扶分切 刷所劣切拭也

Copyright 2003, Kyoto University Library

之間。徧食維那看上下肩、以面相朝、揖食。不得正面以手揖也。

兩邊揖罷、作五觀想念云（一計功多少量彼來處 二忖己德行全缺應供 三防心離過貪等為宗 四正事良藥為療形枯 五為成道業故應受此食）次出生想念偈云（汝等鬼神衆 我今施汝供 此食徧十方 一切鬼神共）喫食之法、不得將口就食、不得將食就口。取鉢放鉢、并匙筯、不得有聲。不得咳嗽。不得搐鼻噴嚏。若自噴嚏、當以衣袖掩鼻。不得抓頭、恐風屑落鄰單鉢中。不得以手挑牙。不得齧飯啜羹作聲。不得鉢中央挑飯。不得大摶食。不得張口待食。不得遺落飯食。不得手把散飯食。如有菜滓、安鉢後屏處。不得以風扇鄰位。如自己怕風、即白維那、於堂外坐。不得以手抱膝上。隨量受食、不得請折。不得將頭鉢盛濕食。不得將羹汁於頭鉢內淘飯喫。不得挑菜頭鉢內和飯喫。食時、須看上下肩、不得太緩。未再請、不得刷鉢盂。不得以鉢刷作聲。食未至、不得生煩惱。古云（數數四顧 起悲嗔 念食吞津唾 嫩頻頻攪粥 啜羹包滿口 開單展）

鉢。（鉢響諸隣）洗鉢、以頭鉢盛水、次第洗鐼子。不得頭鉢內洗匙筯并鐼子。仍屈第四第五指、不得盥漱作聲。不得吐水鉢中。不得先以熱水洗鉢。未折鉢水、不得先收盞膝巾。不得以膝巾拭汗。不得以餘水瀝地上。折水想念偈云（我此洗鉢水 如天甘露味 施與鬼神衆 悉令得飽滿 唵摩休羅細娑婆訶）收鉢、以兩手大指送定、次第而入。複畢、合掌想念食畢偈云（飯食已訖色力充 威震十方三世雄 廻因轉果不在念 一切衆生獲神通）寮前板鳴、歸寮問訊。不歸位、為輕侮大衆。入門歸位、如僧堂之法。立定、候寮主燒香、畢問訊上下。若有茶、就座。不得垂衣、不得聚頭笑語。不得隻手揖人。不得包藏茶末。古云（登床宴坐不得垂衣隻手揖人 是何道理私藏茶末取笑傍觀 是時中隣案道人切忌交頭接耳）茶罷、或看經、不得長展經面。（面也）不得手托經寮中行。不得垂經帶。不得出聲。不得背靠板頭看經。古云（出聲諷誦吵噪於人 背靠板頭輕欺大衆）須預先出寮、莫待打坐禪板。若抽脫、古例披五條（即絡子也）以淨巾搭左手、解絛繫竿上。

袴口護又脛衣可作絝

脱五條直裰令齊整以手巾繫之作記認不得笑語不得在
外催促右手提水入廁換鞋不得參差安淨桶在前鳴指三
下警敕糞鬼蹲身令正不得努氣作聲不得涕唾不得隔壁
共人語話古云入廁只合彈指人攤那堪亂作聲用籌休淨出時須忌縱橫不得以
水洗兩邊左手洗淨護大指第二第三指不得多用籌子古
云浴湯火使須籌子休指拈有若使了以水洗之安廁邊空處又多則妨衆
不宜長久淨桶安舊處以乾手安內衣令袴以乾手開門左
手提桶出不得濕手拏門扇并門頰上右手挑灰後挑土不
得以濕手拏灰土不得吐唾和泥洗手然後用皂角洗至肘
前須一一念呪按大藏纓絡經云夫登溷者不念此呪假使
以十恒河水洗至金剛際亦不能淨凡登殿堂瞻禮並無利
益奉勸受持每誦七徧是故兕神常相拱護入廁唵根魯陀耶娑訶
洗淨唵賀曩蜜栗底娑訶淨手唵主伽囉耶娑訶淨身唵室利曳婆醯娑訶去穢唵嚩日囉曩伽

皂角謂皂莢云皂豆也

馬勝比丘入城乞食威儀可觀舍利弗為之盤旋奔馬為之駐足佛在鹿苑時會中之人

波離具云鄔波離有其行律為龍化生或龍上首以名優婆離或龍近執行律為太子時彼為親近執事之臣古人云佛一家人非也記云優波離也廿也十大弟子之中有之

吒婆訶末用水盥漱律中不遺亦洗淨仍嚼楊枝歸堂坐禪火
板未鳴不得先歸寮齋前不得洗衣粥前齋前放參後不得
開函櫃如有急切白主事人寮中白寮主僧堂白聖僧侍者
齋罷不得僧堂內聚頭說話不得在僧堂中看經看冊子不
得上下間行道穿堂直過不得席上穿錢不得牀上垂脚坐
床前一尺為三淨頭一展鉢二安袈裟三頭所向不得床上
行不得蹈脚開函櫃立定開不得脚踏床緣下地草履五條遊山不
得經行佛殿法堂古云移衲登堂回互看草履遊山著僧衣不得赤脚著僧
鞋不得把手共行說世諦是非古云別了親疎知識何為禪本師擬尋宗門車白首無成過在誰不得殿堂倚靠欄干不得掉臂急走古云行須緩步
習學威儀語要低聲波離之軌範不得佛殿開行古云無事不須登佛殿等閑莫向塔中行不因掃地添香水縱有河沙福也傾齋後將兀衣服不得袒裼不得傾瀉湯澆
衣竹竿斟酌干使了安元處洗脚板鳴不得爭奪脚桶有瘡疥

袒裼楚懈切音但衣袒也上声偏脱衣袖也

Copyright 2003, Kyoto University Library

則隨後洗或屏處洗之各行方便免動衆念莫待打板次第
歸堂坐參了各出半單下地謂大放參首座寮前板鳴即時
轉身向外須當及時赴堂板鳴後不得入堂亦不得堂外立
住持首座出堂開單下床問訊歸寮藥石各就案位不得先
起喊食不得高聲呼索粥飯鹽醋之類食罷出寮不得出三
門不得入小寮不得袒裼歸僧堂幷廊下行不得候打板出
寮寮中鐘鳴即合掌默念偈云（聞鐘聲煩惱輕智慧長菩提生離地獄出火坑願成佛度衆生）
須先歸單位坐禪不得床上抓頭不得床上弄數珠作聲不
得與鄰單語話鄰單生疎當以善言誘喻不得生嫌惡心打
定鐘後不得於前門出入候首座開枕後困重者就寢睡須
右脇不得仰臥仰為屍睡覆為婬睡多惡夢以被巾裹袈裟
安枕前今人多安腳後於理不便如開浴浴具携右手入下
間門內問訊歸空處揖左右人畢先以五條手巾掛竿上

展浴袱取出浴具放一邊解上衣未卸直裰先脫下面裙裳
以腳布圍身方可繫浴裙將裩袴捲摺安袱內次第脫直裰
與五條作一處將手巾繫之古云（三通鼓響入堂時觸淨須分上下）其所脫
衣作一袱覆轉方擬鞋不得赤腳入浴須於下間空處待
次而浴不得占頭首耆宿坐處（謂上間也）不得以湯水濺人身上
不得桶內洗腳不得室內小遺不得架腳桶上不得笑語不
得稽上揩腳（內湯稽也）不得浮水不得起身撥桶洗身上前後有人須
當遮護腳布不得離身有腳不入桶者不得多用湯或有瘡
或洗灸瘡或使癬藥宜後入浴不得攙先不得以兩邊公界
手巾拭頭面公界手巾係着衣後淨手拭之以披五條也出
浴揖左右上床面壁必坐先着上衣并直裰都遮了下地却
着下裳解浴裙以腳布摺浴裙內起濕浴袱手巾携左手揖
左右出看設浴施主名字隨意黙誦經咒回向寒月向火先

煨烏回切ウヅミ火 爊烘許幺切燒炙人也

坐爐圍上。然後轉身正坐揖上下肩。不得吳香匙火筯。不得撥火飛灰。不得聚頭說話。不得煨點心等物。不得灸鞋焙脚烘衣裳。不得撥起直裰露袴口。不得吵唾并彈垢膩於火內。如前所集。一日事件。衆中威儀。非敢闡於老成。聊以誘於初學。昇堂入室。小參諷經念誦巡寮解結。以事裝包頂笠送亡唱衣應係微細軌則。清規既已具載。尊宿各有明文。不再備陳。徒為贅語。贅剩語也

炙之石切近火也

龜鏡文

慈覺大師賾公述　夫兩桂垂陰。一華現瑞。自爾叢林之設。要之本為衆僧。是以開示衆僧故有長老。表儀衆僧故有首座。荷負衆僧故有監院。調和衆僧故有維那。供養衆僧故有典座。為衆僧作務故有直歲。為衆僧出納故有庫頭。為衆僧典翰墨故有書狀。為衆僧守護聖教故有藏主。為衆僧迎待檀越故有知客。為衆僧請召故有侍者。為衆僧守護衣鉢故有寮主。為衆僧供侍湯藥故有堂主。為衆僧洗濯故有浴主水頭。為衆僧禦寒故有炭頭爐頭。為衆僧乞丐故有街坊化主。為衆僧執勞故有園頭磨頭莊主。為衆僧滌除故有淨頭。為衆僧給侍故有淨人。所以行道之緣。十方備足。資身之具。百色現成。萬事無憂。一心為道。世間尊貴。物外優閑。清淨無為。衆僧為最。迴念多人之力。寧不知恩報恩。晨參暮請。不舍寸陰。所以報長老也。尊卑有序。舉止安詳。所以報首座也。外遵法令。內守規繩。所以報監院也。六和共聚。水乳相參。所以報維那也。為成道業。故應受此食。所以報典座也。安處僧房。護惜什物。所以報直歲也。常住之物。一毫無犯。所以報庫頭也。手不把筆。如救頭然。所以報書狀也。明窓淨案。古教照心。所以報藏主也。韜光晦迹。不事追陪。所以報知客也。居必有常

十方或方作ゥ　六和身同住口同默意同思相和也見同解戒同導利同均体和

Copyright 2003, Kyoto University Library

請必先到所以報侍者也一瓶一鉢處衆如山所以報寮主
也寧心病苦粥藥隨宜所以報堂主也軽徐静黙不擾衆人
所以報浴主水頭也纔言拱手退己讓人所以報炭頭爐頭
也忖己德行全缺應供所以報街坊化主也計功多少量彼
來處所以報園頭磨頭莊主也酌水運薪知慚識愧所以報
淨頭也寛而易從簡而易事所以報淨人也是以叢林之下
道業惟新上上之機一生取辦中流之士長養聖胎至如未
悟心源時中亦不虚棄是真僧寶為世福田近為末世之津
梁畢證二嚴之極果者或叢林不治法輪不轉非長老所以
為衆也三業不調四儀不肅非首座所以率衆也容衆之量
不寛愛衆之心不厚非監院所以護衆也修行者不安睽羣
者不去非維那所以悦衆也六味不精三德不給非典座所
以奉衆也寮舍不脩什物不備非直歳所以安衆也畜積常

住減剋衆僧非庫頭所以贍衆也書状不工文字蔑裂非書
状所以飾衆也几案不嚴喧煩不息非藏主所以待衆也憎
貧愛富重俗軽僧非知客所以績衆也禮貌不恭尊卑失序
非侍者所以命衆也打疊不勤守護不謹非寮主所以居衆
也不慰供侍惱亂病人非堂主所以恤衆也湯水不足寒暖
失宜非浴主水頭所以浣衆也預備不前衆人動念非爐頭
炭頭所以向衆也臨財不公宣力不盡非街坊化主所以供
衆也地有遺利人無全功非園頭磨頭莊主所以代衆也穢
墮併除諸縁不具非淨頭所以事衆也禁之不止命之不行
非淨人所以順衆也如其衆僧軽師慢法取性隨縁非所以
報長老也坐臥參差去就乖角非所以報首座也意軽王法
不顧叢林非所以報監院也上下不和闘諍堅固非所以報
維那也貪婪美膳軽豈衆食非所以報典座也居處受用不

Copyright 2003, Kyoto University Library

惡後人非所以報直歲也多貪利養不恤常住非所以報庫頭也事持筆硯馳騁文章非所以報書狀也慢易金文看尋外典非所以報藏主也追陪俗士交結貴人非所以報知客也遺忘名請久坐衆僧非所以報侍者也以己方人慢藏誨盜非所以報寮主也多嗔少喜不順病緣非所以報堂主也桶杓作聲用水無節非所以報浴主水頭也身利溫暖有妨衆人非所以報爐頭炭頭也不念脩行安然受供非所以報街坊化主也飽食終日無所用心非所以報園頭磨頭莊主也滌唾墻壁狼藉東司非所以報淨頭也專尚威儀宿無善敎非所以報淨人也蓋以旋風千匝尚有不周但知舍短從長共辦出家之事所冀獅子窟中盡成獅子旃檀林下純是旃檀令斯後五百年再覩靈山一會然則法門興廢繫在僧徒僧是福田所應奉重僧重則法重僧輕則法輕内護既嚴

貢高 慢高者見大如見納貢如輕也

四事 飲食衣服臥具湯藥

白毫毛光 佛藏經第四云出家者當一心行道隨順法行道勿念衣食有所須者來相切眞百千万億分中留一分供末世弟子亦不能窮盡

外護必謹設使粥飯主人一期王化叢林執事偶尔當權常宜敬待同袍不得妄自尊大若也貢高我慢私事公酬萬事無常豈能長保一朝歸衆何面相看因果無差恐難迴避僧爲佛子應供無殊天上人間咸所恭敬二時粥飯理合精豐四事供需毋令缺少世尊二千年遺蔭蓋覆兒孫白毫光一分功德受用不盡但知奉衆不可憂貧僧無凡聖通會十方既曰抖擻悉皆有分豈可妄生分別輕厭客僧旦過寮三朝權住盡禮供承僧堂前輒不求齋等心供養俗客尚猶般管僧家忍不逢迎若無有限之心自有無窮之福僧門和合上下同心互有短長遞相蓋覆家中醜惡莫使外聞雖然於事無傷畢竟減人瞻仰譬如獅子身中蟲自食獅子身中肉非天魔外道所能壞也若欲道風不墜

佛日長明壯祖域之光輝補

Copyright 2003, Kyoto University Library

皇朝之聖化願以斯文為龜鏡焉

病僧念誦

凡有病僧鄉人道舊對病者榻前排列香燭佛像念誦讚佛云水澄秋月現懇禱福田生惟有佛菩提是真歸依處今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念清淨法身十號云云回向云伏願一心清淨四大輕安壽命與慧命延長色身與法身堅固再勞尊衆念十方三世云云如病重為十念阿彌陀佛念佛時先白讚云阿弥陀佛真金色相好端嚴無等倫白毫宛轉五須弥紺目澄清四大海光中化佛無數億化菩薩衆亦無邊四十八願度衆生九品咸令登彼岸今晨則為在病比丘某甲釋多生之冤對懺累劫之愆尤特運至誠仰投清衆稱揚聖號蕩滌深殃仰憑尊衆念南無阿弥陀佛一百聲觀世音菩薩大勢至菩薩清淨大海衆菩薩各十聲回向云伏願某甲若諸緣未盡早遂輕安大命難逃徑生安養十方三世云云當念佛時衆宜攝心清淨不得雜念攀緣

口詞

抱病僧某甲右某本貫某州某姓幾歲給到某處度牒為僧某年到某寺挂搭今來抱病恐風火不定所有隨身行李合煩公界抄劄死後望依叢林清規津送

年　月　日　抱病僧某甲　口詞

遺囑

亡僧

抄劄衣鉢　凡有僧病差直病者即白延壽堂主稟維那請封行李堂司行者覆首座頭首知事侍者同到病人前抄劄口詞直病者同執事人收拾經櫃函櫃衣物抄劄具單見數一一封鎖外須留裝亡衣服直裰挂絡內外衣裳數珠香合腳絣鞋襪淨髮巾枕頭子等合用之物併作一處包留延壽堂主同直病者收掌或病者衣鉢分付維那首座力當主行無行李者亦須盡禮津送單帳鎖匙封押納首座處所封行李首座維那知客侍者四寮人力擡歸堂司若單寮勤舊行李多者封鎖只留本房庫司差人看守亡僧非生前預聞住持兩序勤舊及無親書不可擅自遺囑衣物大川和尚住淨慈時首座維那偽作亡僧遺囑衣物審細推逐如病僧瞑目延壽堂主即報維那令堂司行者報燒湯覆首座知客侍者庫司差人擡龕浴船安排浴亡浴畢淨髮拭浴衣被酌量時

浴亡人。手巾與淨髮人。維那提貲看衣入龕。置延壽堂中。鋪設椅卓位牌。牌上書云（新圓寂某甲上座覺靈或西堂書 前住某寺某號某禪師之覺靈餘職稱呼書之）備香燈供養。現前僧眾諷大悲呪回向。安位夜點長明燈。堂司行者預造雪柳幡花真亭。每日上粥飯。辦事三時上茶湯燒香。齋粥殿堂諷經罷。及茶罷。堂司行者即鳴手磬前引。首座領眾至龕前。住持燒香畢。維那舉大悲呪回向云（上來諷經功德奉為新圓寂某甲 上座莊嚴報地十方三世云云）次鄉人舉呪鄉長出燒香。每日三時禮同。除公界回向稱雙字名。餘只稱單字名。回向同前。如遇旦望及晨命日。免諷經。本司出喪

請佛事　秉炬必請住持。舉佛事。其餘鎖龕起龕起骨入塔佛事。維那稟首座商量。依資次輪請頭首為之。仍用小片白紙寫帖子云（新圓寂某甲上座某州人秉炬佛事堂 頭和尚堂司比丘某拜請其餘佛事）並准此寫。亡者是西堂單寮勤舊衣鉢稍豐則添奠茶湯轉龕轉骨等佛事。輪請單寮西堂首座及本山江湖名勝。維那備盤袱爐燭香一片。帶行者詣方丈插香觸禮一拜稟云（某甲上座 圓寂某日茶毘 拜請和尚秉炬）呈納帖子而退。請頭首禮同。堂司置佛事簿以備稽考輪請

估衣　維那分付堂司行者請住持兩序侍者就堂司或就照堂對眾呈過包龕開封出衣物排地上席內逐件提起呈過維那估直首座折中知客侍者上單排字號就記價直在下依號寫標貼衣物上入龕仍隨號依價逐件別寫長標以備唱衣時用方丈兩序諸寮舍並不許以公用為名分去物件常住果有必得用者依價於抽分錢內准或亡僧衣鉢稍豐當接低估價利眾以薦冥福

大夜念誦　來早出喪隔日午後堂司行者覆住持兩序勤舊眾掛念誦牌預報庫司造祭食差人鋪排祭筵鄉人法眷作

佛事畢又從西序后散本位不要問訊矣

亡僧念誦

祭文納庫司錢回祭備小香二片上祭用者亡僧是大方名德西堂單寮勤舊有功山門住持兩序有祭維那讀祭放衆罷鳴僧堂鐘集衆龕前念誦知事先燒香上茶湯住持至燒香居東序上首立維那出燒香請鎖龕佛事受請人出班燒香退身問訊次住持前問訊轉東序前問訊巡至班末問訊次西序前問訊然後與大衆普同問訊從西序末過者見職頭首各依本位空處過至龕右側立堂司行者以柈托鎖候舉佛事畢行者以鎖鎖龕畢住持復位維那出几前左邊揖住持兩序上香畢維那向龕念誦云 切以生死交謝寒暑迭遷其來也電掣長空其去也波停大海是日則有新圓寂某甲上座生緣既盡大夢俄遷了諸行之無常乃寂滅而為樂恭裒大衆肅詣龕幃誦諸聖之洪名薦清魂於淨土仰憑大衆念清淨法身毘盧云云 舉大悲呪回向云 上衆念誦諷經功德奉為新圓寂某甲上座伏願神超淨域業謝塵勞蓮開上品之花佛授一生之記再勞大衆念十方三世一切云云

知客平舉楞嚴呪回向云 上來諷經功德奉為新圓寂某甲上座莊嚴報地十方三世云云

緊說文纏絲急也

住持仍歸東序上首立江湖道舊鄉人法眷次第設祭末舉大悲呪回向與知客同

送亡 凡出喪庫司預分付監作行者辦柴化亡差撥行僕鐃鈸鼓樂旛花香燭擡龕喪儀一切齋備堂司行者隔宿覆住持兩序掛送亡牌次早行粥遍食椎後再鳴椎一下云 白大衆粥罷普請送亡除守寮直堂外並當齋赴謹白 又鳴椎一下出聖僧前問訊次住持前問訊畢從首座板起巡堂一匝至外堂歸內堂問訊而出如遇聖節內不可白椎堂司行者徑覆住持兩序粥罷肆堂云 請首座大衆開聲延壽堂諷經 鐘鳴僧堂鐘集衆維那念誦宜畧緊念云 欲舉靈龕赴茶毘之盛禮仰憑大衆誦諸聖之洪名用表攀違上資覺路念清淨法身毘盧遮那佛云云 畢住持轉東序上首立維那出燒香請起龕佛事舉畢行者鳴鈸擡龕出山門首座奠茶湯轉龕龕則向裏安排香卓座領衆兩行排立維那炷香請佛事候舉佛事而行如不轉龕

聖節于日內報僧堂云云

Copyright 2003, Kyoto University Library

徑出門外維那向龕合掌而立舉往生呪大衆同念兩兩次第合掌而出各執雪柳行者排立門外低頭合掌待揖衆行盡亦隨後送維那隨龕都寺押喪

茶毗 穀喪至涅槃臺知事燒香上茶次住持上香歸位維那出燒香請住持秉炬佛事直歲開訊度火把佛事畢維那向龕念誦云 是日則有新圓寂某甲上座既隨緣而順寂乃依法以茶毘焚百年弘道之身入一路涅槃之徑仰憑尊衆資助覺靈南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛十聲罷上來稱揚十念資助往生惟願慧鏡分輝眞風散彩菩提園裏開敷覺意之花法性海中蕩滌塵心之垢茶傾三奠香爇一爐奉送雲程和南聖衆 知事候念茶傾香爇時躬出傾爇表山門禮維那就行之非禮也舉大悲呪回向云 上來念誦諷經功德奉爲新圓寂某甲上座荼毘之次莊嚴報地十方三世一切云云 知客平舉楞嚴呪回向同前 但無念誦二字 鄉人法眷諷經回向亦同

唱衣

茶毗後堂司行者覆住持兩序侍者齋罷僧堂前唱衣仍報衆掛唱衣牌候齋下堂排辦僧堂前住持首座分手位兩序對坐入門向裏橫安卓凳卓上仍安筆硯磬剪掛絡合用什物地上鋪席俱畢堂司行者覆住持兩序侍者鳴鐘集衆維那知客侍者同入堂歸位向裏列坐堂司行者供頭喝食衆行者一行排列向住持兩序問訊轉身向維那知客侍者問訊畢扛包籠住持兩序前巡呈封記於首座處請鎖匙呈過開取衣物照字號次第排席上空籠向內側安維那起身鳴磬一下念誦云 浮雲散而影不留殘燭盡而光自滅今茲估唱用表無常仰憑大衆奉爲某甲上座資助覺靈往生淨土念清淨法身毘盧遮那佛云云 十號畢鳴磬一下云 夫唱衣之法蓋爲常規新舊短長自宜照顧磬聲斷後不許翻悔謹白 再鳴磬一下拈度牒於亡僧名字上橫剪破云 亡僧本名度牒一道對衆剪破 鳴磬一下付與行者捧呈兩序維那解袈裟安磬中封換掛絡堂司行者依次第拈衣物呈過遞與維那提起云某號某物一唱若干如估一貫從一伯唱起堂司行者接聲唱衆中應聲次第唱到一貫維那

与橙同床属

估價也

Copyright 2003, Kyoto University Library

西殳下革切　甯貰也考革
西竿遨遮其辞得甯貰曰徐曰甯貰謂考之使甯貰也西者人西覆之也竿迫也要者其情也歷者止其詭遁也所以得甯貰也考甯貰革也

即鳴磬一下云（打一下與貫）餘號並同或同聲應同價者行者唱住

云（雙破）再唱起鳴磬為度堂司行者問定某人名字知客寫名

上單侍者照名號標付貼供行者遞與唱得人供頭行者仍

收衣物入籠一一唱畢鳴磬一下回向云（上来唱衣念誦功德奉為圓寂某甲上座莊嚴報地再勞尊衆念十方三世云云）近来為息喧亂多作鬮拈法（早住持章衣）

物過三日不取者照價出賣造板帳

増輝記云佛制分衣意令在者見其亡物作是

思惟彼既如斯我還若此因其對治息貪求故今不苟察

翻於唱衣時爭價喧呼甚之甚也

入塔　茶毗後執事人鄉曲法眷同收骨以綿裹袱包函貯

封定迎歸延壽堂（位牌上去新字）三時諷經第三日午後出板帳於

僧堂前令衆通知（如不如法成式及有侵欺許以體覆上下實毀正名無實迹不得察繁違者合擯罰）

（為住持及執事者須公廉平收身窄先照衆可也）出板帳畢堂司行者預報衆掛送

灰牌至期鳴鐘集衆請起骨佛事送至塔所請入塔佛事入

畢知事封塔維那舉大悲呪回向云（上来諷經功德奉為圓寂某甲上座入塔之次莊嚴報地十方云云）

知客平舉楞嚴呪鄉人諷經回向並同

板帳式　収紙支行ノ帳也

今具估唱亡僧某甲稱呼衣鉢鈔收支下項　等意也

一收鈔壹千貫文（係唱衣鈔收到或別有收鈔名目逐一列寫）

支鈔玖拾壹貫文（係板帳支行）開具内壹拾伍貫文（回龕）

叁貫文（回祭）　叁貫文（設粥）　壹貫文（龕前燈油）

拾貫文（華紙造單幡花雪柳）　壹貫文（淨髮）　貳貫伍伯文（移龕檯亭）

伍伯文（燒浴湯）　貳貫文（浴亡）　壹貫文（真亭靈上粥飯）

伍伯文（庫司客頭報造祭）　伍伯文（鋪排祭筵）　伍伯文（管計出撥）

伍伯文（庫子出給造祭）　伍伯文（監廚造食）　伍伯文（庫司茶頭上茶湯）

伍伯文（衆頭差撥行者）　貳貫文（堂司行者報衆）　伍伯文（監作差撥人力）

白庫司先下行故回

Copyright 2003, Kyoto University Library

伍伯文方丈聽叫捧香合　拾貫文行堂諷經　壹貫文貼堂司行者嚫廚投

貳貫文供應四寮茶頭　壹拾伍貫文舁龕　壹貫文打鈸

叁貫文鼓樂　叁貫文扛香卓擡燈六人　伍伯文儀雪柳枝

壹貫文化亡　叁貫文方丈一行人僕送喪　壹貫文四寮人力扛凳草

伍伯文貼堂司行者呈衣　伍伯文堂司行者唱衣　伍伯文貼鉢頭遊

伍伯文供頭收衣　伍伯文鳴擑闍食行者　伍伯文收骨

壹貫文擡灰函　壹貫文直塔　共支行

支鈔貳伯柒拾貫文係板帳上件支行外三七抽分歸常住訖

支鈔壹伯叁拾伍貫文佛事錢開具內貳拾貫秉炬　壹拾貫貼秉炬佛事　肆拾貫鎖龕起龕起骨入塔　貳拾貫貼上四項佛事　叁拾貫維那山頭佛事知客侍者把帳　壹拾伍貫貼上三項佛事　共支行

支鈔壹拾伍貫文首座主喪都寺押喪維那主磬各伍貫文計上件支行

支鈔玖貫文知客舉經侍者捧香合各叁貫聖僧侍者收唱衣錢貳貫直歲央把壹貫計上件支行

除上件板帳支行九十貫又現在九百九貫內每百貫抽三十貫故三九廿七即二百七十貫也於殘九貫者不滿百貫故不抽分矣三七抽分者三与七則十也十內抽三分故云尔

百貫中ヲ參十貫取七十ヲ殘故曰七曰三

嚫与䞋同施也

支鈔壹拾伍貫文方丈兩序堂司行者抄劄估衣造單三次點心方丈嚫分計上件支行

支鈔貳拾貫文方丈兩序單方丈嚫分計二十件支行

畧取錄也

支鈔肆伯肆拾肆貫伍伯文係依眾經錢嚫音大士聖僧方丈嚫分僧眾約四百員各壹貫大眾堂司行者隨僧在假并都列約七十五人各伍伯文共支行

除支外見管鈔伍伯文撥入堂司公用

右具如前

年　月　日堂司行者　某　具

把帳

侍者　某押

知客　某押

直歲　知殿

典座　知浴

副寺　藏主

維那　藏主

Copyright 2003, Kyoto University Library

蠟人氷ト云臘謂年臘也字書釋記臘接也謂新故之交接俗謂臘之明日爲初歲也蓋臘尽而歲來也天竺以臘人爲驗者曰其人臘有長幼又驗其行有染淨言臘人氷者是言其行之氷潔也以臘爲蠟深誤

副寺　　書記

監寺　　首座

都寺　　首座　某押　兩序並同

住持　　押

板帳之設蓋古者凡立成式必書諸板示不可移易也故叢林之僧有板帳焉凡僧之以其所有衣物對衆估唱鬻貨積也估唱得錢必照板帳支用外其錢作三七抽分歸常住（滿百貫抽參拾貫不滿百貫則不抽）餘則均俵僧衆（[illegible]）資一伯則佛事壹貫方丈倍之以壹千貫爲率條列于前約其成式多則增而上之少則降而殺之臨時又量衆隨宜以斟酌之（或勸猶有田地米穀房舍床榻卓凳之類盡歸常住仍量唱衣錢多寡多則雖日俵襯諷經看經濟衆茶湯轉龕骨塔佛事）

大衆章終

Copyright 2003, Kyoto University Library